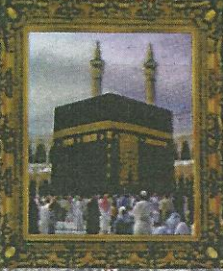

﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنَسِيتُ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

آپ فرمادیتے ہیں کہ یقیناً میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کیلئے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔

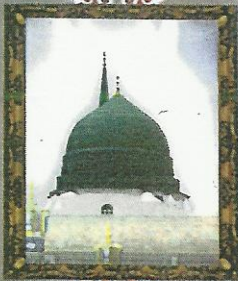
(الانعام: ۱۶۲-۱۶۳)

اسلامی عقائد

تألیف:

خلیق احمد مفتی

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

آپ فرمادیجئے کہ یقیناً میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص

اللہ ہی کیلئے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔

(الأنعام: ۱۶۴)

اسلامی عقائد

تألیف:

خلیق احمد مفتی

(((((())))))

نام کتاب :

طبع :

متألف :

ناشر :

..... ﴿ رَابِطَةٌ ﴾

پوسٹ بکس نمبر: 1625 عجمان، متحدہ عرب امارات۔

khaleeqmufti@hotmail.com

فہرست مضامین

<u>صفحہ :</u>	<u>عنوان :</u>
۱۷	حرفِ آغاز
۲۰	عقیدہ کا معنی و مفہوم
۲۰	اسلامی عقائد
۵۲-۲۴	☆ <u>اللہ پر ایمان</u>
۲۵	اللہ پر ایمان کا مفہوم
۲۵	اللہ کے وجود پر ایمان
۲۸	توحید ربوبیت پر ایمان
۲۹	اسماء و صفات پر ایمان
۲۹	توحید الوہیت پر ایمان
۳۱	عبادت کے بارے میں ضروری وضاحت
۳۱	☆ <u>عبادت میں درج ذیل امور بھی شامل ہیں:</u>
۳۱	استعانت
۳۲	توکل
۳۳	خوف و خشیت
۳۳	دعاء

صفحہ :عنوان :

۳۴

استعاذہ

۳۴

قربانی

۳۵

توحید الوہیت کی اہمیت

۴۱

☆ اللہ پر ایمان کے فوائد و ثمرات :

۴۲

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت و اطاعت

۴۵

تقویٰ و پرہیزگاری

۴۶

عزتِ نفس

۴۷

غیر اللہ سے استغناء

۴۹

مایوسی کا خاتمہ

۵۰

سکونِ قلب

۸۵-۵۴

☆ ملائکہ پر ایمان

۵۵

ملائکہ کی تعریف

۵۶

ملائکہ پر ایمان کی اہمیت

۵۷

ملائکہ پر ایمان کا مفہوم

۵۸

ملائکہ پر تفصیلی و اجمالی ایمان

۵۸

حضرت جبریل علیہ السلام

۵۹

حضرت میکائیل علیہ السلام

۶۰

حضرت اسرافیل علیہ السلام

صفحہ :عنوان :

۶۱	ملک الموت
۶۱	کراماً کاتین
۶۲	انسان کی حفاظت پر مامور فرشتے
۶۳	منکر نکیر
۶۳	حملۃ العرش
۶۳	مالک
۶۴	ہاروت و ماروت
۶۴	الزبانیۃ
۶۶	ملائکہ کا تعلق اللہ کے ساتھ
۶۸	ملائکہ کا تعلق کائنات کے ساتھ
۶۹	ملائکہ کا تعلق انسان کے ساتھ
۶۹	روح پھونکنا
۷۰	آفات و شرور سے حفاظت
۷۱	کتابتِ اعمال
۷۲	انسانوں کے ساتھ مساجد میں حاضری
۷۵	اہل ایمان کیلئے دعاء و استغفار
۷۷	اہل ایمان کیلئے بوقتِ انتقال جنت کی خوشخبری
۷۷	جنت میں اہل ایمان کے ساتھ تعلق

صفحہ :عنوان :

۷۹

ملائکہ کے چند اوصاف

۸۴

ملائکہ پر ایمان کے فوائد و ثمرات

۱۰۱-۸۶

☆ کتابوں پر ایمان

۷۸

”کتابوں“ سے مراد

۸۸

کتابوں پر ایمان کی اہمیت

۸۹

آسمانی کتابیں

۸۹

تورات

۸۹

زبور

۸۹

انجیل

۹۰

قرآن

۹۰

کتابوں پر ایمان کا مفہوم

۹۴

☆ قرآن کریم کے امتیازی اوصاف:

۹۴

آخری آسمانی کتاب

۹۴

سابقہ کتب کیلئے ناسخ

۹۴

محفوظ کتاب

۹۵

جامع کتاب

۹۶

معجز کتاب

۹۹

آسمانی کتابوں پر ایمان کے فوائد و ثمرات

صفحہ :عنوان :

۱۰۲-۱۴۷

☆ نبوت و رسالت پر ایمان

۱۰۳

”نبی“ کے لفظی معنی

۱۰۳

”نبی“ کے اصطلاحی معنی

۱۰۴

”رسول“ کے لفظی معنی

۱۰۴

”رسول“ کے اصطلاحی معنی

۱۰۴

”نبی“ اور ”رسول“ میں فرق

۱۰۴

وجوہ اشتراک

۱۰۵

وجوہ مغایرت

۱۰۸

نبوت و رسالت پر ایمان کی ضرورت

۱۱۱

نبوت و رسالت پر ایمان کی اہمیت

۱۱۲

”نبوت و رسالت پر ایمان“ کا مفہوم

۱۱۲

تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان

۱۱۴

نبوت و رسالت من جانب اللہ ہے

۱۱۵

شرافت و نجابت

۱۱۵

جسمانی و اخلاقی عیوب سے پاک

۱۱۶

امانت و دیانت

۱۱۶

اتمامِ حجت

۱۱۶

معصومیت

صفحہ :عنوان :

۱۱۷

بشیر و نذیر

۱۱۸

بنیادی مقصد: ”دعوتِ توحید“

۱۱۸

واجب الاطاعت

۱۲۱

بشریت

۱۲۷

”نبوت و رسالت“، پر تفصیل و اجمالی ایمان

۱۳۰

انبیاء و رسل علیہم السلام میں فرق مراتب

۱۳۱

اولو العزم من الرسل

۱۳۳

☆ رسول اللہ ﷺ کے امتیازی اوصاف:

۱۳۳

تکمیلِ دین

۱۳۳

ختم نبوت

۱۳۵

سابقہ شریعتوں کی منسوخی

۱۳۵

عمومیت

۱۳۸

سید الانبیاء

۱۳۹

حفاظتِ کتاب

۱۴۰

حفاظتِ حدیث

۱۴۰

صاحبِ اسراء و معراج

۱۴۱

صاحبِ شفاعتِ عظمیٰ

۱۴۲

مقامِ محمود

صفحہ :عنوان :

۱۴۳	الوسیلۃ
۱۴۳	انسانیت کیلئے اسوہ حسنہ
۱۴۴	سیرت و تعلیمات کا محفوظ و معلوم ہونا
۱۴۵	جامعیت و اکملیت
۱۴۶	”نبوت و رسالت“ پر ایمان کے فوائد و ثمرات
۲۵۵-۱۴۸	☆ آخرت پر ایمان
۱۴۹	”آخرت“ کے لفظی و اصطلاحی معنی
۱۴۹	”آخرت“ کا مفہوم
۱۵۲	”آخرت“ کے نام
۱۵۶	”آخرت پر ایمان“ کی اہمیت
۱۶۳	”موت“ اور اس کی حقیقت
۱۶۹	انسان کی برزخی زندگی
۱۷۱	قبر
۱۷۱	فتنہ قبر (یعنی قبر میں سوال و جواب)
۱۷۵	برزخی زندگی میں راحت یا عذاب
۱۸۴	☆ علامات قیامت :
۱۸۶	علامات صغریٰ
۱۹۰	علامات کبریٰ

صفحہ :عنوان :

۱۹۱

ظہورِ مہدی

۱۹۳

خروجِ دجال

۱۹۴

نزولِ عیسیٰ علیہ السلام

۱۹۵

خروجِ یاجوج و ماجوج

۱۹۹

ظہورِ دخان (دھواں)

۲۰۰

خروجِ دابۃ الارض

۲۰۲

مغرب سے طلوعِ آفتاب

۲۰۶

خروجِ نار

۲۰۷

☆ قیامت کے احوال و واقعات :

۲۰۷

نفخ فی الصور (صور پھونکنا)

۲۰۸

بعث بعد الموت (موت کے بعد دوبارہ زندگی)

۲۱۲

حشر

۲۱۵

میزان

۲۱۸

صُحف (نامہائے اعمال) کی تقسیم

۲۱۹

حساب

۲۲۳

صراط

۲۲۴

حوضِ کوثر

صفحہ :عنوان :

۲۲۶

☆ ”شفاعت“ اور اس کی اقسام

۲۲۸

”شفاعتِ عظمیٰ“

۲۳۰

اہلِ جنت کیلئے جنت میں داخلہ کی شفاعت

۲۳۰

اہلِ توحید میں سے گناہگاروں کیلئے شفاعت

۲۳۱

اہلِ جنت کیلئے رفعِ درجات کی شفاعت

۲۳۱

”اعراف“ والوں کیلئے جنت میں داخلہ کی شفاعت

۲۳۱

انبیائے کرام کے علاوہ شفاعت کی مجاز دیگر چند ہستیاں :

۲۳۲

اہلِ ایمان کی شفاعت گناہگار مسلمانوں کیلئے

۲۳۲

ملائکہ کی شفاعت اہلِ ایمان کیلئے

۲۳۳

حافظِ قرآن کی شفاعت اپنے افرادِ خانہ کیلئے

۲۳۴

فوت شدہ نابالغ بچوں کی شفاعت اپنے والدین کیلئے

۲۳۵

☆ اسبابِ شفاعت :

۲۳۵

تلاوتِ قرآن

۲۳۶

روزہ

۲۳۶

مدینہ منورہ میں قیام

۲۳۷

رسول اللہ ﷺ کیلئے طلبِ وسیلہ

۲۳۸

☆ جنت اور جہنم کا بیان :

۲۴۱

جنت میں سب سے کم رتبہ انسان کیلئے نعمتیں

صفحہ :عنوان :

۲۴۲	جنت میں رؤیتِ باری تعالیٰ
۲۴۴	جہنم
۲۴۵	جنت اور جہنم واقعہٴ معرضِ وجود میں آچکی ہیں
۲۴۶	☆ آخرت پر ایمان کے فوائد و ثمرات:
۲۴۶	عظیم اجر و ثواب
۲۴۷	اعمالِ صالحہ کا اہتمام
۲۴۸	تقویٰ
۲۵۲	مایوسی کا خاتمہ
۲۵۳	باعثِ راحت و اطمینان
۲۹۳-۲۵۶	☆ تقدیر پر ایمان
۲۵۷	”تقدیر“ کا مفہوم
۲۵۸	”قضاء“ و ”قدر“ سے مراد
۲۵۸	”تقدیر پر ایمان“ کی اہمیت
۲۵۹	☆ تقدیر کے درجات و مراتب:
۲۵۹	اول
۲۶۰	وم
۲۶۰	سوم
۲۶۱	چہارم

صفحہ :عنوان :

۲۶۱

☆ تقدیر کی اقسام:

۲۶۱

تقدیر عام

۲۶۲

تقدیر مفصل

۲۶۲

عمری

۲۶۲

حولی

۲۶۳

یومی

۲۶۳

”تقدیر“ اور ”توحید“

۲۶۵

”تقدیر“ اور ”انسان کی جدوجہد“

۲۷۱

”تقدیر“ اور ”انسان کے اعمال“

۲۷۱

تقدیر کے بارے میں ایک شبہ اور اس کا جواب

۲۷۹

☆ اللہ کی مشیت و ارادہ :

۲۷۹

ارادہ کوئیہ

۲۸۰

ارادہ شرعیہ

۲۸۰

”ارادہ کوئیہ“ اور ”ارادہ شرعیہ“ میں فرق

۲۸۳

”مسئلہ تقدیر“ کی نزاکت

۲۸۶

☆ ”تقدیر پر ایمان“ کے فوائد و ثمرات:

۲۸۶

عمل صالح کو اپنانے اور برائیوں سے بچنے کا جذبہ

۲۹۱

ذہنی سکون و اطمینان

صفحہ :	عنوان :
۲۹۳-۳۰۵	☆ ”تقدیر“ اور ”دعاء“ :
۲۹۶	قبولیتِ دعا کی شرائط
۲۹۶	اخلاص (یعنی: صرف اللہ سے دعا مانگنا)
۲۹۷	استحضارِ قلب
۲۹۷	حسنِ ظن
۲۹۹	جلد بازی سے گریز
۳۰۰	رزقِ حلال کا اہتمام
۳۰۲	خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا
۳۰۴	خلقِ خدا کے ساتھ حسنِ سلوک
۳۰۵	مسنون دعاؤں کا اہتمام والتزام
۳۰۶-۳۱۹	چند منتخب دعائیں
۳۲۰-۳۲۱	موضوعِ ہذا سے متعلق چند مفید کتب

فرمانِ الہی :

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾
(الأنعام: ۱۶۲-۱۶۳)

ترجمہ :

”آپ فرمادیجئے کہ یقیناً میری نماز اور میری ساری عبادت
اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کیلئے ہے جو سارے جہاں
کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی [بات] کا حکم ہوا ہے
اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔“

ارشادِ نبوی :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أُمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا

: كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

مَوْطَأُ الْإِمَامِ مَالِكٍ [۱۵۹۴] ج: ۲ ص: ۸۹۹۔

کتاب القدر - باب النهي عن القول بالقدر -

مَشْكَاتُ الْمَصَابِيحِ [۱۸۶] کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة۔

ترجمہ :

میں تمہارے درمیان دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہو سکو گے: ”اللہ کی کتاب اور اس کے

رسول [ﷺ] کی سنت“۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز:

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد :

قرآن کریم میں ارشادِ بانی ہے: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (کیا تم یہ گمان کئے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یونہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟)

یعنی: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، جیسا کہ گذشتہ آیت سے واضح ہے، بلکہ یقیناً اس کا ایک مقصد تخلیق ہے، اور وہ ہے: ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و بندگی“۔

چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (۲) ترجمہ: (میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں)

اور پھر مزید یہ کہ انسان کا مقصد تخلیق صرف یہی نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرے، بلکہ اس ضمن میں اصل بات جسے سمجھنا، قبول کرنا، اور پھر اپنی تمام زندگی کو اس کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا انتہائی ضروری و لازمی ہے، وہ یہ کہ: ”ہر قسم کی عبادت کو صرف اور صرف اللہ کیلئے خالص کر دینا، اور ہر قسم کے شرک سے دامن بچائے رکھنا“۔

لہذا یہی انسان کا مقصد تخلیق ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جس کی طرف ہر نبی اور رسول نے اپنے اپنے دور میں اپنی قوم کو دعوت دی، یہی وہ عقیدہ ہے جس پر انسان کی ہر عبادت کی صحت و درستی اور عند اللہ قبولیت کا دار و مدار ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جس پر آخرت میں انسان کی دائمی وابدی نجات اور صلاح و فلاح کا دار و مدار ہے، چنانچہ دنیا و آخرت میں صلاح و فلاح اور کامیابی و نجات کیلئے ”عقیدہ“ کی درستی انتہائی ضروری و لازمی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مؤمن کیلئے اس کا عقیدہ ہی ایسی قیمتی ترین متاع ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی ہر چیز بے وقعت اور بے معنی ہے۔

چنانچہ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کی دنیا کو درست عقیدہ و ایمان سے آباد کیا، اپنے افکار و خیالات کو توحید کے نور سے منور، اور اپنے اخلاق و کردار کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ و مزین کیا، اور پھر اسی درست عقیدہ و ایمان اور پاکیزہ افکار و خیالات کی بدولت ان کی سیرت و کردار کے تمام گوشے جگمگا اٹھے.....!

لہذا ہر مسلمان کیلئے اپنے عقیدہ و ایمان کی حفاظت اور اسے ہر قسم کی خرابی و گمراہی، نیز فاسد و باطل افکار و خیالات سے بچانا انتہائی ضروری ہے، تاکہ اسے دنیا و آخرت میں حقیقی اور دائمی و ابدی کامیابی و کامرانی نصیب ہو سکے۔

بس اسی جذبہ کے تحت اپنی ٹوٹی پھوٹی سی تحریر کے ساتھ میں اپنے دل کی یہ آواز اور ضمیر کی یہ پکار اس کتاب کی شکل میں اپنے دینی بھائیوں کی خدمت میں اس عاجزانہ التماس کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعاء ہے کہ اس ناکارہ کی سعی کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اور اسے میرے لئے، میرے والدین، اہل و عیال، ذوی الارحام، تمام اساتذہ کرام، نیز ہر اس شخص

کیلئے جس نے اس کتاب کی طباعت و اشاعت میں کسی بھی شکل میں تعاون کیا ہو ذخیرہ آخرت بنائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ،
وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ أجمعین .

خلیق احمد مفتی

۳/ربیع الاول ۱۴۲۵ھ، مطابق ۲۲/اپریل ۲۰۰۴ء بروز جمعرات۔

پوسٹ بکس نمبر: 1625 عجمان، متحدہ عرب امارات -

khaleeqmufti@hotmail.com

face book: Khaleeq Ahmed Mufti

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”عقیدہ“ کا معنی و مفہوم :

”عقیدہ“ عقد یا عقدہ سے مأخوذ ہے، جس کے لفظی معنی ہیں کسی چیز کو گرہ لگانا یا خوب مضبوطی کے ساتھ باندھنا۔

دین کی اصطلاح میں ”عقیدہ“ سے مراد انسان کے وہ پختہ اور اٹل نظریات ہیں جو اس کے دل کی گہرائیوں میں انتہائی مضبوطی اور پختگی کے ساتھ رچے بسے ہوئے ہوں اور وہ انہیں اپنے دین و ایمان کا حصہ تصور کرتا ہو، لہذا اسے کسی صورت ان نظریات سے دستبرداری منظور نہ ہو۔ یعنی جس طرح کسی مضبوط و مستحکم گرہ کو کھولنا انتہائی مشکل یا ناممکن ہوتا ہے اسی طرح انسان کیلئے اپنے ان مضبوط و مستحکم خیالات و نظریات کو چھوڑ دینا یا ان سے دستبردار ہو جانا انتہائی مشکل یا ناممکن ہو، چنانچہ اسے اپنے مال و دولت اور زمین و جائیداد وغیرہ و دیگر تمام مادی منافع و حقوق سے دستبرداری و محرومی تو گوارا ہو، مگر ان خیالات و نظریات سے دستبرداری اسے ہرگز اور کسی صورت منظور اور قابل قبول نہ ہو۔

اسلامی عقائد :

چنانچہ مسلمان کیلئے چند باتوں کی تصدیق اور ان پر مکمل اور پختہ یقین و ایمان رکھنا ضروری و لازمی ہے، یہ چھ بنیادی باتیں ہیں، جنہیں ”اصول ایمان“ یا ”ارکان ایمان“ کہا جاتا ہے، جن کی تفصیل اس طرح ہے:

۱۔ اللہ پر ایمان

۲۔ ملائکہ [فرشتوں] پر ایمان

۳۔ آسمانی کتابوں پر ایمان

۴۔ قیامت کے دن پر ایمان

۵۔ رسولوں پر ایمان

۶۔ تقدیر پر ایمان۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ (۱) ترجمہ: (درحقیقت اچھا شخص وہ ہے
جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، [اللہ کی] کتاب پر، اور نبیوں پر ایمان رکھنے
والا ہو)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (۲) ترجمہ: (اور جو شخص اللہ سے اور اس کے فرشتوں
اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی
دور کی گمراہی میں جا پڑا)

گذشتہ دونوں آیتوں میں چھ ارکانِ ایمان میں سے پانچ کا تذکرہ ہے، جبکہ چھٹے رکن
(تقدیر پر ایمان) کا تذکرہ اس آیت میں ہے: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (۳)
ترجمہ: (بیشک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا ہے) (۴)

(۱) البقرہ [۱۷۷] (۲) النساء [۱۳۶] (۳) القمر [۴۹]

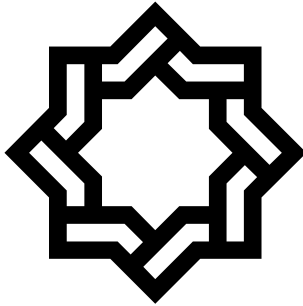
(۴) تقدیر پر ایمان کے بارے میں مزید آیات کا تذکرہ ”تقدیر پر ایمان“ کے بیان میں صفحہ ۲۵۹ پر ملاحظہ ہو۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى) (۱)
ترجمہ: (ایمان یہ ہے کہ تم ایمان قبول کرو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ اچھی اور بُری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے)

یعنی ایمان سے مراد یہ ہے کہ مذکورہ باتوں کو درست اور برحق تسلیم کیا جائے اور ان کی مکمل اور غیر متزلزل تصدیق کی جائے۔

(۱) بخاری [۵۰] عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔ نیز: مسلم [۸] عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔

پہلا رکن:

”اللہ“ پر ایمان

رکن (۱)

اللہ پر ایمان :

دین اسلام کے چھ بنیادی اصول و عقائد یا ”ارکانِ ایمان“ میں سے سب سے پہلا رکن :
”اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان“ ہے۔ جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

☆ اللہ پر ایمان کا مفہوم:

اللہ پر ایمان کا کیا مفہوم ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلہ میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ”اللہ پر ایمان“ کے ضمن میں مندرجہ ذیل چار امور کی مکمل تصدیق اور ان پر یقین و ایمان ضروری و لازمی ہے:

(۱) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر یقین و ایمان:

یعنی اس بات پر مکمل یقین اور پختہ ایمان رکھنا کہ زمین و آسمان اور اس عظیم الشان کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا اور اس کے نظام کو چلانے اور سنبھالنے والا ہے، کیونکہ:

☆ (الف):

ہر سلیم الطبع انسان کی فطرت اسی بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات کا یقیناً کوئی موجد اور خالق و مالک ہے، جس طرح کسی عمارت پر نظر پڑتے ہی اس کے معمار کا خیال ذہن میں آتا ہے، گھڑی دیکھیں تو ذہن میں گھڑی ساز کا تصور آتا ہے، غرضیکہ کوئی بھی بنی ہوئی چیز دیکھ کر ذہن اس کے بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسانی ذہن اس

بات کو قبول ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی مکان معمار کے بغیر ہی خود بخود تعمیر ہو سکتا ہے، اگر چھوٹی سی گھڑی یا چھوٹا سا قلم کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا تو پھر یہ اتنی بڑی دنیا اور یہ تمام کائنات جس میں سورج اور چاند ستارے ہیں، اور یہ زمین و آسمان، یہ اونچے اونچے پہاڑ اور یہ گہرے سمندر اور دریا، یہ درخت، یہ پھل اور پھول، اور یہ لہلہاتی کھیتیاں..... یہ چھوٹی بڑی اور رنگ برنگ مخلوقات..... یہ تمام چیزیں کسی بنانے والے کے بغیر ہی خود بخود کس طرح وجود میں آ سکتی ہیں؟ اور پھر دن اور رات اور صبح و شام کا یہ سفر، سورج چاند اور ستاروں کی مسلسل گردش اور تمام کائنات کا ایک مربوط و منظم انداز میں مسلسل سفر اور کارخانہ قدرت کا یہ نظم و ضبط یقیناً یہ سب کچھ وجودِ باری تعالیٰ کا ٹھوس اور مستحکم ثبوت اور اس کی حکمت و کاریگری کی واضح نشانی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ پکار پکار اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یقیناً اس اتنی بڑی کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے جس کی صناعی اور قدرت و کاریگری کے ثبوت اور نمونے اس کائنات میں چہار سو بکھرے ہوئے ہیں۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿أَفَى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ (۱) ترجمہ: (کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِیْ اَتَقَنَ کُلَّ شَیْءٍ﴾ (۲) ترجمہ: (کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿اِنَّا کُلُّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (۳) ترجمہ: (بیشک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر انداز سے پر پیدا کیا ہے)

کسی نے کیا خوب کہا ہے :

فيا عجباً كيف يُعصى' الاله أم كيف يجحدُه الجاحدُ
و في كلّ شيءٍ له آيةٌ ندلّ على أنّه واحدُ

ترجمہ: کس قدر حیرت و تعجب کی یہ بات ہے کہ اس معبود کی نافرمانی کس طرح کی جاتی ہے یا کوئی کس طرح اس کے وجود کا انکار کر سکتا ہے؟ حالانکہ اس کائنات کی ہر چیز میں اس کے وجود کی نشانی موجود ہے، جو اس معبود کی وحدانیت کی واضح دلیل ہے۔

وجودِ باری تعالیٰ کی اس دلیل کو ”دلیلِ فطرت“ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا اقرار و اظہار انسان کی فطرت میں شامل ہے، اسی بات کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ ہے: ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ (۱)

ترجمہ: (اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت کو بدل نہیں جاسکتا)

☆ (ب):

زمین و آسمان اور یہ تمام کائنات ”حادث“ ہے، یعنی پہلے اس کا وجود نہیں تھا اور بعد میں یہ وجود میں آئی، یعنی اس تمام کائنات کی ایک ابتداء ہے، اور ہر وہ چیز جس کی ابتداء ہو وہ مخلوق ہے، اور ہر مخلوق اپنے خالق کی محتاج ہے، اس لئے کہ کوئی مخلوق کسی خالق کے بغیر خود بخود وجود میں نہیں آسکتی، اور نہ ہی کوئی مخلوق خود اپنی خالق ہو سکتی ہے، اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ اس کائنات کا ضرور کوئی خالق ہے۔ وجودِ باری تعالیٰ کی اس دلیل کو ”دلیلِ عقلی“

بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی اس آیت میں اسی مفہوم کی طرف اشارہ ہے: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کئے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ کہ یہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟)

(۲) توحید ربوبیت پر ایمان:

گذشتہ سطور میں اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ اس کائنات کا یقیناً کوئی خالق و مالک ہے۔ اس بات کو قبول کر لینے کے بعد اب آگے مزید اس بات پر بھی پختہ یقین و ایمان ضروری ہے کہ وہ خالق و مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے، وہی اس نظام قدرت کا چلانے اور سنبھالنے والا ہے، یہ تمام زمین و آسمان صرف اسی کے قبضہ تصرف میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج اور اس کے تابع فرمان ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، وہی اکیلا ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اسی کے قبضہ میں ہر ایک کی زندگی اور موت ہے، وہی سب کو روزی دینے والا ہے، وہی سب کا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی رب نہیں۔ اسی چیز کا نام توحید ربوبیت ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (۲) ترجمہ: (یاد رکھو اللہ ہی کیلئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بہت ہی مبارک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (۳) ترجمہ: (اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّقَّ لِمَن يَشَاءُ

وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱﴾ (ترجمہ: (آسمانوں اور زمین کی کھجیاں اسی کی ہیں جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے یقیناً وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے)

(۳) توحید اسماء و صفات:

یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء [نام] و صفات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان سب کو کسی تحریف و تعطیل اور تشبیہ و تمثیل کے بغیر درست سمجھنا اور ان پر صدقِ دل سے یقین و ایمان رکھنا، نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان تمام صفات سے پاک اور منزہ سمجھنا جن کی قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کیلئے نفی کی گئی ہے، یعنی اس بات پر پختہ یقین و ایمان رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام اعلیٰ صفات سے متصف اور ہر عیب یا نقص سے منزہ اور پاک ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (۲) ترجمہ: (اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے)

اس آیت میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی، یعنی آیت کے پہلے حصہ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذات کے بارے میں ایک نقص یعنی کسی مخلوق کے ساتھ مشابہت یا مماثلت کی نفی کی گئی ہے، جبکہ آیت کے دوسرے حصہ ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیلئے صفتِ سمع [سننا] اور بصر [دیکھنا] کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس میں ”توحید“ کا پہلو اس معنی میں ہے کہ یہی صفات اگرچہ مخلوقات میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ ان صفات میں کیلئے اس حیثیت سے ہے کہ اس کا دیکھنا اور سننا دوسروں کے دیکھنے اور سننے سے بہت مختلف ہے، علیٰ ہذا القیاس اللہ کی تمام صفات کی کیفیت دوسروں میں پائی جانے والی انہی صفات کی کیفیت سے یکسر مختلف ہے۔

(۴) توحید اُلُوہیت: (یا: توحید عبادت)

جب یہ بات طے ہوگئی کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا اور اس کے نظام کو چلانے اور سنبھالنے والا ہے، اور یہ کہ وہ پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے، جو کہ ہر خوبی سے متصف اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، تو اب اس سے آگے بڑھ کر مزید اس بات کو بھی صدقِ دل سے قبول کرنا اور دل کی گہرائیوں سے اس پر پختہ یقین و ایمان رکھنا ضروری و لازمی ہے کہ جس طرح وہ اکیلا ہی خالق و مالک اور تمام کائنات کا رب ہے اسی طرح صرف اور صرف وہی اکیلا ہی ”الہ“ یعنی معبود بھی ہے، ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف وہی ہے، تمام زمین و آسمان میں اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اس تمام کائنات میں جو کوئی یا جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے، اور ہر مخلوق اپنے خالق کی محتاج ہے، اور محتاج ہرگز معبود نہیں ہو سکتا، یعنی جو خود کسی کا محتاج ہو وہ ہرگز اس قابل نہیں ہو سکتا کہ اس کی عبادت و بندگی اختیار کی جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (۱) ترجمہ: (یہ سب اس لئے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بیشک اللہ ہی بلند و والا کبریائی والا ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (۲) ترجمہ: (انہیں اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اسی کیلئے دین کو خالص رکھتے ہوئے)۔

”عبادت“ کے بارے میں ضروری وضاحت :

گذشتہ سطور میں اس بات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ صرف اللہ ہی معبودِ برحق ہے، یعنی ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے۔

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ عبادت محض نماز یا روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (۱) ترجمہ: (آپ فرمادیجئے کہ یقیناً میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنایہ سب خالص اللہ ہی کیلئے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں)

☆ چنانچہ مندرجہ ذیل تمام امور بھی عبادت ہی میں شامل ہیں:

(۱) استعانت:

یعنی کسی سے مدد طلب کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ بندوں کی ایسی تمام حاجات جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں (مثلاً: کسی کو جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ عطاء فرمانا، اولاد عطاء کرنا، روزی دینا، بیماری سے تندرستی و شفاء عطاء کرنا، بارش برسانا..... وغیرہ) ایسی تمام حاجات صرف اللہ سے طلب کی جائیں، اور ایسے تمام امور میں صرف اسے ہی اپنے لئے سہارا حاجت روا، اور مشکل کشا سمجھا جائے (اسی کے مفہوم میں ”استغاثہ“ بھی شامل ہے) اور یہ استعانت (نیز استغاثہ) عبادت ہی

کی اقسام میں سے ہے، اور ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (۱) ترجمہ: (ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں) رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ) (۲) ترجمہ: (جب تم کچھ مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی سے طلب کرو) (۳)

(۲) توکل:

یعنی کسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (۴) ترجمہ: (آپ اللہ ہی پر توکل کیجئے، وہ کارساز کیلئے کافی ہے) اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (۵) ترجمہ: (اور اگر تم مؤمن ہو تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھو) اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (۶) ترجمہ: (اور مؤمنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے)

(۱) الفاتحہ [۵] (۲) ترمذی [۲۵۱۶] احمد [۲۶۶۹]

(۳) ”استعانت“ ہی کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ و ایمان ہو کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل اور غائب ہونے کے باوجود ہمارے حال سے واقف اور باخبر ہے، ہماری دعا و فریاد سنتا ہے، اور وہ اس قدر طاقت و قدرت اور اختیار کا مالک ہے کہ نظروں سے دور ہونے کے باوجود ہماری مدد بھی کر سکتا ہے، اور اسی یقین اور عقیدے کی بناء پر اس کو پکارنا، اس سے مدد مانگنا، اسے اپنے لئے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا۔

(۴) الاحزاب [۳] نیز: الاحزاب [۴۸] (۵) المائدہ [۲۳] (۶) ابراہیم [۱۱]

نیز ارشاد ہے: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ وہ صرف اللہ ہی پر توکل کریں)

(۳) خوف و خشیت:

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا نِيَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (۲) ترجمہ: (تم ان [کافروں] سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو، اگر تم مؤمن ہو)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (۳) ترجمہ: (اللہ ہی زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ تم اس کا ڈر رکھو، اگر تم مؤمن ہو)

(۴) دعاء:

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (۴) ترجمہ: (تم اللہ کو پکارتے رہو اس کیلئے دین کو خالص کر کے اگرچہ کافر برا مانیں)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (۵) ترجمہ: (اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کیلئے خاص ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ (۶) ترجمہ: (اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو تجھ کو کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں

[۳] توبہ [۱۳]

[۲] آل عمران [۱۷۵]

[۱] ابراہیم [۱۲]

[۶] یونس [۱۰۶]

[۵] الحج [۱۸]

[۴] منافق/مؤمن [۱۴]

میں سے ہو جاؤ گے)

(۵) استعاذہ (یعنی کسی مشکل یا مصیبت سے بچنے کیلئے پناہ طلب کرنا):

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (۱) ترجمہ: (آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب کی)

نیز ارشاد ہے: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (۲) (آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی)

(۶) قربانی:

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (۳) ترجمہ: (پس تو اپنے رب ہی کیلئے نماز پڑھ اور [اسی کیلئے] قربانی کر)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ) (۴) ترجمہ: (اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کیلئے جانور ذبح کیا) (یعنی غیر اللہ کے نام پر قربانی کی)

☆..... مقصد یہ کہ یہ تمام امور (یعنی استعانت، استغاثہ، استعاذہ، توکل، رجاء، خوف، خشیت، دعاء، تضرع، انابت، نذر، قربانی وغیرہ) عبادت میں شامل اور عبادت ہی کی اقسام ہیں، اور ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لہذا اخلاص یعنی ہر عبادت کو صرف اللہ کیلئے خالص کر دینا ضروری ہے۔

☆..... لہذا اگر کوئی شخص گزشتہ امور میں سے کوئی کام کسی غیر اللہ کیلئے انجام دیتا ہے تو یقیناً

(۳) الکوش [۲]

(۲) الناس [۱]

(۱) الفلق [۱]

(۴) مسلم [۱۹۷۸] باب تحریم الذبح لغير اللہ لعن فاعلم۔

وہ اللہ کو چھوڑ کر اس غیر اللہ کی عبادت و بندگی میں مشغول ہے اور اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کا ارتکاب کر رہا ہے جو کہ ظلمِ عظیم اور ناقابلِ معافی گناہ ہے۔

توحید اُلُوہیت کی اہمیت :

”توحید الوہیت“ پر صدقِ دل سے یقین و ایمان رکھنا اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہی درحقیقت دینِ اسلام کی اصل روح اور اس کی بنیاد ہے۔

اس بارے میں مزید وضاحت درج ذیل ہے:

☆..... توحید الوہیت ہی اصل توحید ہے، اس میں توحید کی باقی تمام اقسام شامل ہیں، یعنی اگر کوئی توحید الوہیت پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو، توحید کی باقی اقسام پر ایمان خود بخود محقق اور ثابت ہو جائیگا، کیونکہ توحید الوہیت پر ایمان توحید کی تمام اقسام کو متضمن اور شامل ہے۔

☆..... توحید الوہیت پر ایمان ہی دراصل بنی نوعِ انسان کا مقصدِ تخلیق ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (۱) ترجمہ: (میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں)

☆..... توحید الوہیت پر ایمان بندے کی ہر عبادت کی صحت و درستی نیز عند اللہ قبولیت کیلئے اولین اور بنیادی شرط ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (۲) ترجمہ: (منکرینِ ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں)

☆ توحید الوہیت کے اقرار اور اس پر مکمل یقین و ایمان پر ہی بندے کیلئے آخرت میں فلاح و نجات کا دار و مدار ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (۱) ترجمہ: (اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعاً نہ بخشتے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں اس [شرک] کے سوا جس کے گناہ چاہے معاف فرما دے گا)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ (۲) ترجمہ: (یقیناً جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ [جہنم کی] آگ ہی ہے)

☆ توحید الوہیت کی طرف دعوت ہی تمام انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کا مقصدِ بعثت تھا، چنانچہ ہر نبی اور ہر رسول نے اپنے اپنے وقت میں دنیا کو اسی عقیدے کی طرف دعوت دی اور یہی سبق سکھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور ہر قسم کے شرک سے دامن بچایا جائے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (۳) ترجمہ: (آپ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو)

☆ کفار مکہ کے بارے میں قرآن کریم میں بکثرت اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، یعنی وہ اس بات پر مکمل یقین و ایمان رکھتے تھے کہ صرف اللہ

تعالیٰ ہی تمام زمین و آسمان کا خالق و مالک اور سب کا رب ہے، روزی دینے والا وہی ہے، زندگی اور موت صرف اسی کے قبضے میں ہے، مگر اس کے باوجود وہ کافر ہی تھے، بلکہ بدترین کافر تھے، قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَلَعَنَ سَالَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے؟ تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ ”اللہ“، پھر کدھرا لٹے جارہے ہیں؟)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (آپ کہئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ: ”اللہ“۔ تو ان سے کہئے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟)

اس سے یہ بات بخوبی واضح ہوگئی کہ کفار و مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک تسلیم کرتے تھے، اسی کو اپنا اور تمام دنیا کا رب اور مدبر الامور [نظام کائنات کو چلانے اور سنبھالنے والا] مانتے تھے، تو پھر غور طلب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ان میں اور مسلمانوں میں اختلاف کس بات پر تھا؟ کیوں انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اور آپ کے جاں نثار صحابہ

کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سخت ترین اذیتیں دیں، پتھر برسائے، لہو لہان کیا، ہجرت پر مجبور کیا اور گھر سے بے گھر کر دیا، اور پھر بھی چین سے نہ جینے دیا بلکہ ہمیشہ ہی جنگ و جدال، خونریزی اور فتنہ و فساد پر ہی آمادہ رہے، جس کے نتیجے میں متعدد جنگوں کی نوبت آئی، حالانکہ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا بلکہ تمام دنیا کا رب اور خالق و مالک، رازق اور مدبر الامور تسلیم کرتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے اور اس کی بے حد عزت اور انتہائی احترام کیا کرتے تھے، اللہ کے گھر کی خدمت، نیز اس گھر کا حج اور طواف کرنے والوں کی خدمت اور انہیں پانی پلانے کو اپنے لئے بہت بڑا شرف اور اعزاز تصور کرتے تھے، تو پھر آخر ان میں اور مسلمانوں میں فرق اور اختلاف کس وجہ سے ہوا، اور کیا چیز وجہ نزاع بنی.....؟

☆..... یقیناً ہر مسلمان کیلئے اس بارے میں غور و فکر کرنا اور اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے دین اور عقیدے کے معاملہ میں صاحب بصیرت ہو، کیونکہ ہر مسلمان کیلئے اس کا دین اور عقیدہ ہی اس کی قیمتی ترین متاع اور اہم ترین پونجی ہے۔

☆..... لہذا اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور ان کفار مکہ کے مابین اختلاف کی اصل وجہ یہ تھی کہ آپ ﷺ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دنیا کو ”لا الہ الا اللہ“ کی طرف دعوت دی اور ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کا سبق سکھایا، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا، جس پر کفار مکہ آپ ﷺ کے بدترین دشمن بن گئے، کیونکہ وہ صرف اللہ کو اپنا ”رب“ تو مانتے تھے، لیکن صرف اسی کو اپنا ”الہ“ یعنی معبود تسلیم کرنے کیلئے وہ ہرگز تیار نہیں تھے، رسول اللہ ﷺ کو زندگی بھر ”صادق و امین“ کے

لقب سے پکارنے والے اب آپ ﷺ کو کبھی جھوٹا، کبھی جادوگر، کبھی شاعر اور کبھی دیوانہ کہنے لگے، اور آپ ﷺ کی زبان مبارک سے ایک اللہ کی عبادت کا حکم سن کر حیرت و تعجب کے عالم میں یوں پکار اٹھے: ﴿أَجْعَلَ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ (۱) ترجمہ: (کیا اس نے تمام معبودوں کی بجائے ایک ہی معبود بنالیا؟ واقعی یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے)

نیز یہ بات بھی قابل غور ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: (أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" (۲) ترجمہ: (مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جنگ لڑتا ہی رہوں تا وقتیکہ وہ "لا الہ الا اللہ" کی گواہی دے دیں) یعنی اس کا اقرار کر لیں۔

اسی طرح ارشاد ہے: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" تَفْلَحُوا) (۳) ترجمہ: (اے لوگو! کہہ دو کہ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" تم کامیاب ہو جاؤ گے) (۴) اسی طرح ارشاد ہے: (مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" دَخَلَ الْجَنَّةَ) (۵) ترجمہ: (جس شخص کی زبان پر [مرتے وقت] آخری کلمہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ہو گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا)

نیز ارشاد ہے: (لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) (۶) ترجمہ: (تم اپنے مرنے والوں کو

(۱) ص [۵] (۲) بخاری [۲۵] باب: فان تابوا وأقاموا الصلوة.....

(۳) مسند احمد [۶۶۰۶۶] [۶۶۵۴] دارقطنی [۱۸۶] ابن حبان [۶۵۶۲]

(۴) یعنی صدقِ دل سے اس کلمہ: "لا الہ الا اللہ" اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کی گواہی دینے

والا انشاء اللہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ (۵) ابوداؤد [۳۱۱۶] باب فی التلقین

(۶) مسلم [۹۱۶] باب تلقین الموتی: "لا الہ الا اللہ"۔ نسائی [۱۸۲۶] باب تلقین المیت۔

[یعنی جس کسی کا انتقال ہو رہا ہو اسے بوقتِ انتقال] ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی تلقین کرو) ☆..... مقصد یہ کہ ان مذکورہ احادیث میں ”رب“ کی بجائے ”الہ“ کا لفظ وارد ہوا ہے۔ لہذا ان احادیث کی روشنی میں یہ بات بخوبی واضح اور ثابت ہوگئی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے اور دنیا و آخرت میں نجات و فلاح کیلئے صرف توحیدِ ربوبیت پر ایمان کافی نہیں، بلکہ توحیدِ الوہیت پر بھی مکمل یقین و ایمان اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل ضروری اور لازمی ہے، سورۃ الناس کی ابتدائی تین آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جن تین صفات (رَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ) کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے بھی یہی بات واضح و ثابت ہوتی ہے۔

اللہ پر ایمان کے فوائد و ثمرات:

انسان جب صدقِ دل اور خلوصِ نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان قبول کرتے ہوئے صرف اسی کو اپنا رب، اپنا خالق و مالک اور اپنا معبود و مقصود تسلیم کرتا ہے تو اس کی زندگی میں، اس کے افکار و خیالات میں، اس کی نشست و برخاست میں، اس کی خرید و فروخت میں، اس کی رفتار و گفتار میں، غرضیکہ اس کے ہر عمل اور ہر نقل و حرکت میں اس ایمان کی جھلک اور اس کے آثار و ثمرات کا نظر آنا ضروری ہے، جس طرح پھول یا عطر اگر اصلی ہو تو اس میں سے خوشبو کا آنا ضروری ہے، کیونکہ خوشبو کو قید تو نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح ایمان اگر حقیقی اور سچا ہو تو اس کی خوشبو کو بھی قید نہیں کیا جاسکتا، لہذا مومن کی زندگی میں اس ایمان کی جھلک کا نظر آنا ضروری و لازمی ہے، ایمان کے ان آثار و ثمرات کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے :

(۱) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت و اطاعت:

انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ احسان اور نیکی کا سلوک کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کے لئے محبت و عظمت اور احترام کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں، وہ اسے اپنا محسن تصور کرتا ہے، اور ہمیشہ اس کی یہ کوشش و خواہش ہوتی ہے کہ اس کا محسن اس سے خوش اور راضی رہے، اور کبھی اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہونے پائے جو اس کے محسن کے مزاج اور اس کی مرضی کے خلاف ہو، جس سے اسے صدمہ اور رنج پہنچنے کا احتمال ہو، یا جس میں اس کی ناراضگی کا اندیشہ ہو۔

انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیشمار احسانات و انعامات ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد

ہے: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (۱) ترجمہ: (یقیناً ہم نے اولادِ آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی) یعنی اللہ نے انسان کو باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں خاص عزت اور شرف سے نوازا، نیز اسے خشکی میں اور سمندر یا دریا وغیرہ میں سفر کے وسائل مہیا فرمائے، اور بہترین رزق بھی عطا فرمایا۔

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿الَّذِينَ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ (۲) ترجمہ: (کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَآسٍ أَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (۳) ترجمہ: (اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لئے پھل نکالے [اگائے] ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں

اس کے حکم سے چلیں پھریں، اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کردی ہیں، اسی نے تمہارے لئے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی تمام چیزوں میں سے دے رکھا ہے، اور اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں گننا چاہو تو انہیں تم گن بھی نہیں سکتے، یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے)

مؤمن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان آیات میں غور و فکر اور تدبر کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اسے اللہ نے ہی پیدا کیا، اللہ ہی کے فضل و کرم سے اسے زندگی نصیب ہے، اسی کے فضل و کرم سے وہ اس دنیا میں چلتا پھرتا ہے، اسی کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے، سانس لینے کیلئے اسی اللہ نے ہوا کی نعمت عطا فرمائی، اسی نے ہاتھ پاؤں، آنکھیں اور کان وغیرہ عطا فرمائے، دیکھنے، سننے، بولنے اور سوچنے سمجھنے کی قوت و صلاحیت عطا فرمائی، اسی نے صحت و تندرستی سے نوازا، غرضیکہ بندہ مؤمن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فضل و کرم اور اس کے ان بی شمار احسانات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے..... تو اس کا دل اپنے خالق و مالک اور نعم و محسن کی محبت اور اس کیلئے تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیلئے انتہائی محبت و عقیدت محسوس کرتا ہے۔

☆ محبت کا تقاضا: اطاعت و فرمانبرداری:

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ محبت ”اطاعت و فرمانبرداری“ کا تقاضا کرتی ہے، یعنی یہ بات انسانی فطرت میں شامل ہے کہ انسان جس کسی سے محبت کرتا ہے تو ضرور اس کی اطاعت و فرمانبرداری بھی کرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور اگر کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور پھر اس کی نافرمانی میں بھی مبتلا ہو تو یقیناً اس کا مطلب صرف اور صرف

یہی ہوگا کہ اس کا یہ محبت کا دعویٰ غلط اور جھوٹا ہے، کیونکہ ”محبت“ اور ”اطاعت“ تو باہم لازم و ملزوم ہیں۔

اسی طرح جو کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، اگر اس کے اس دعویٰ میں صداقت ہوگی تو اس کا ثبوت بھی نظر آجائے گا، یعنی وہ اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہوگا، اور حتی الامکان اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی سعی و کوشش کرتا رہے گا، اور اگر گناہ سے بچنے کی کوشش اور اہتمام کے باوجود فطری انسانی کمزوری کے باعث اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو یقیناً اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس گناہ پر خوش ہونے اور دوبارہ موقع کی تلاش و جستجو میں رہنے کی بجائے وہ بہت جلد اپنے اس گناہ پر شرمندگی و ندامت محسوس کریگا، اور گڑگڑا کر اللہ سے توبہ و استغفار کریگا، قرآن کریم میں اہل ایمان کے بارے میں ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ (۱) ترجمہ: (جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا اپنے آپ پر کوئی ظلم [گناہ] کر بیٹھیں، تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کیلئے استغفار کرتے ہیں، فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے)

جبکہ اس کے برعکس اگر دعویٰ تو اللہ کی محبت کا ہو، مگر ساتھ ساتھ نافرمانی بھی جاری ہو، تو یقیناً یہی کہا جائے گا کہ اس کا یہ دعویٰ ناقابل قبول غلط اور جھوٹا ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے:

تعصي الاله وأنت تُظهر حُبَّه هذا لعمري في القياس بديعُ
لو كان حُبُّكَ صادقاً لأطعته انَّ المُحِبَّ لمن يحبُّ مُطيعُ

ترجمہ: (تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو.....؟ میری زندگی کی قسم! یہ بات تو عقل میں آنے والی نہیں، اگر اللہ کے ساتھ تمہاری محبت سچی ہوتی تو ضرور تم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری بھی کرتے [نہ کہ نافرمانی.....] کیونکہ محبت کرنے والا تو ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع و فرمانبردار ہی ہوا کرتا ہے)۔

(۲) تقویٰ و پرہیزگاری:

مؤمن اس بات پر پختہ یقین اور کامل ایمان رکھتا ہے کہ اللہ اس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے باخبر ہے، وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں، ہمیشہ ہر جگہ اور ہر حال میں اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کی ہر بات کو خوب سُن رہا ہے، اور یہ کہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ہر قول و فعل کا حساب و کتاب دینا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (۱) ترجمہ: (اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ [اللہ] تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر رہے ہو اللہ [اسے] دیکھ رہا ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ (۲)

ترجمہ: (یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (۱) ترجمہ: (بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَأَنْ تَجْهَرِ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ (۲) ترجمہ: (اگر تم بلند آواز میں کوئی بات کہو [یا آہستہ] وہ [اللہ تعالیٰ] تو ہر پوشیدہ، بلکہ پوشیدہ ترین چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ (۳) ترجمہ: (وہ [اللہ تعالیٰ] آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں میں پوشیدہ باتوں کو [خوب] جانتا ہے)

غرضیکہ بندہ مؤمن ان آیات میں غور و فکر کرتا ہے، اور اس بات پر یقین کامل اور پختہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ اسے ہر حالت میں دیکھ رہا ہے، اس کی کوئی حرکت اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کا ہر عمل بلکہ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ محفوظ کیا جا رہا ہے اور ایک روز اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ہر قول و فعل کا حساب دینا ہے..... اس احساس و شعور کی بدولت مؤمن کے دل میں تقویٰ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو اسے اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے، جس سے اس کے دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، اپنی اصلاح کی فکر دامن گیر ہوتی ہے، اور جس کی بدولت اس میں برائیوں سے بچنے اور پرہیزگاری کا راستہ اپنانے کا جذبہ و شوق پیدا ہوتا ہے اور یہی جذبہ برائی کی طرف اٹھنے والے اس کے قدموں کیلئے زنجیر بن جاتا ہے۔

(۳) عزت نفس:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے مؤمن بندوں کی عزت کو خود اپنی عزت، نیز اپنے رسول ﷺ کی عزت کے ساتھ ملا کر ایک ساتھ ایک ہی آیت میں بیان فرمایا ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (۱) ترجمہ: (عزت تو صرف اللہ کیلئے ہے اور اس کے رسول کیلئے اور ایمان والوں کیلئے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿أَلَلَهُ وَلِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (۲) ترجمہ: (اللہ تو [خود] کار ساز ہے ایمان والوں کا)

نیز ارشاد ہے: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (۳) ترجمہ: (یاد رکھو! اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں)

چنانچہ مؤمن جب اس بارے میں غور و فکر کرتا ہے کہ خالق ارض و سماء نے مؤمن کی عزت کو خود اپنی عزت نیز اپنے رسول ﷺ کی عزت کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے، نیز یہ کہ اللہ خود اہل ایمان کا ولی و مددگار اور کار ساز ہے، اور یہ کہ اہل ایمان کو اللہ کی تائید و معیت نصیب ہے، اس یقین و ایمان کی بدولت مؤمن خود کو با عزت محسوس کرتا ہے اور دنیاوی جاہ و حشمت یا مال و اسباب سے مرعوب ہونے کی بجائے اس کی نظر میں ”اللہ کی بندگی“ ہی سب سے بڑا شرف اور سب سے قیمتی اعزاز ہے جس کے سامنے دنیا و مافیہا کی قطعاً کوئی اہمیت و حیثیت نہیں ہے۔

(۴) غیر اللہ سے استغناء:

قرآن کریم میں ارشادِ ربّانی ہے: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بَضُرًّا فَلَاكَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

وَأَن يُرَدَّكَ بِخَيْرٍ فَلَرَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱﴾ (۱) ترجمہ: (اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے [روکنے] والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے بچھا کر کر دے اور وہ تو بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے)

بندہ مؤمن اس بات پر دل کی گہرائیوں سے یقین و ایمان رکھتا ہے کہ اس کا خالق و مالک صرف اللہ ہی ہے، اس کی زندگی اور موت، اس کا نفع و نقصان سب اسی اللہ ہی کے قبضہ میں ہے، اس کا رزق اللہ نے خود اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اسے جو چیز اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس چیز سے اللہ اسے محروم رکھنا چاہے اسے وہ چیز کوئی دے نہیں سکتا، تمام دنیا مل کر اگر اسے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو صرف اسی قدر ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے کہ جس قدر خود اللہ نے اس کے نصیب میں فائدہ لکھ دیا ہے، اسی طرح تمام دنیا مل کر اگر اسے نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے کہ جتنا نقصان خود اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان۔

اس یقین و ایمان کی بدولت مؤمن کی تمام تر توجہ اور کوشش صرف یہی ہوتی ہے کہ اسے اللہ کی رضا مندی و خوشنودی نصیب ہو جائے اور وہ سوچتا ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے تو سب ٹھیک ہے، ورنہ سب بیکار ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ چاہتا ہے میں تجھ سے ہوں یارب! طلبگار تیرا

جیسا کہ رسول اللہ ﷺ سفر طائف سے واپسی کے موقع پر جب تھکاوٹ سے چور زخموں سے نڈھال اور اہل طائف کی بدسلوکی سے انتہائی رنجیدہ و دلبرداشتہ تھے اور آپ ﷺ کا جسم مبارک لہولہان تھا..... مگر اس وقت بھی آپ ﷺ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے:

(إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أَبَالِي) (۱) یعنی: اے اللہ! بس اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے اور کسی بات کا کوئی غم نہیں)

کسی شاعر نے کہا ہے:

اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری
☆ لہذا مومن یہ سمجھتا ہے کہ تمام زمین و آسمان میں ایک اللہ کے سوا کوئی اس قابل نہیں کہ جس سے وہ کچھ مانگے یا جس کے سامنے اپنا دامن پھیلائے یا اپنا سر جھکائے، اور پھر اسی جذبے اور اسی یقین و ایمان کی بدولت وہ ہر غیر اللہ سے مستغنی ہو جاتا ہے، بس ایک اللہ سے دوستی اور تعلق اور اس کی عبادت و بندگی کی بدولت اسے دنیا بھر کی بندگی و غلامی کی ذلت سے نجات نصیب ہو جاتی ہے۔

وہ اک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

(۵) مایوسی کا خاتمہ:

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (۲) ترجمہ:

(اور ہم اس [انسان] کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں)

لہذا مومن اس بات پر یقین و ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تو اس سے خود اس کی اپنی جان اور شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ بندے کے تمام حالات اور پریشانیوں سے خوب واقف

اور باخبر ہے، وہ انتہائی رحیم و کریم ہے، اس کا فضل و کرم بے حد و حساب ہے، نیز یہ کہ بندے کے حالات سازگار ہوں یا خدا نخواستہ کسی پریشانی کا سامنا ہو، بہر صورت مؤمن یہی سوچ رکھتا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے جسے وہی جانتا ہے، کیونکہ اس کا علم کامل ہے، ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے، اور یہ کہ اللہ کے ہر فیصلے میں یقیناً خود بندے کیلئے ہی بہتری ہے، اسی اعتقاد کی بدولت مؤمن کبھی مایوسی و ناامیدی میں مبتلا نہیں ہوتا۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (عَجَبًا لِمَا مَرَّ الْمُؤْمِنُ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ) (۱) ترجمہ: (مؤمن کا معاملہ تو بہت ہی عجیب ہے، کیونکہ اس کیلئے تو ہر صورت میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ تو صرف مؤمن ہی کی شان ہے [کسی اور کو یہ نعمت نصیب نہیں] کیونکہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یوں وہ خوشی اس کیلئے خیر بن جاتی ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے، اور اس طرح وہ تکلیف بھی اس کیلئے خیر بن جاتی ہے)

(۶) سکونِ قلب:

اس دنیا میں کسی بھی انسان کیلئے یقیناً سب سے بڑی دولت اور اہم ترین نعمت ”سکونِ قلب“ ہے، چنانچہ اگر دل خوش ہو تو سب ٹھیک ہے، خواہ انسان امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، کسی محل یا حویلی میں رہنے والا ہو یا جھونپڑی میں، بہترین اور شاندار قسم کے کھانے کھاتا ہو یا روکھی سوکھی دال روٹی، عمدہ اور نفیس لباس پہنتا ہو یا پھٹے پرانے اور پیوند لگے کپڑے.....، جیسے کہ مثال مشہور ہے کہ: ”ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو“ چنانچہ

(۱) مسلم [۲۹۹۹] باب لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین۔ ابن حبان [۲۸۹۶] ذکر اثبات الخیر للمسلم الصابر.....

اگر دل خوش ہو تو سب ٹھیک ہے، اور اگر دل خوش نہیں تو سب بیکار ہے۔

☆..... اب سوال یہ ہے کہ یہ قیمتی ترین بلکہ انمول دولت یعنی دل کی خوشی یا سکون و اطمینان کی دولت کس طرح حاصل کی جاسکتی ہے.....؟

☆..... ہر انسان کو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ دل کی خوشی دنیا کے کسی بازار میں نہیں بکتی، یہ چیز کسی دکان پر فروخت نہیں ہوتی، انسان مال و دولت کے ذریعے خوشی کا سامان تو یقیناً خرید سکتا ہے..... مگر خوشی کہاں سے خریدے گا.....؟ مال و دولت کے ذریعے بازار سے خوب آرام دہ اور قیمتی بستر تو یقیناً خریدا جاسکتا ہے، مگر کیا دنیا میں کوئی ایسا بازار بھی ہے جہاں نیند بھی بکتی ہو؟ نیند کہاں سے خریدی جائیگی.....؟

☆..... اس اہم ترین سوال کا بس صرف ایک ہی جواب ہے، مختصر اور دو ٹوک جواب، قطعی اور یقینی جواب، اور وہ یہ کہ سکونِ قلب، اطمینان اور دل کی خوشی جیسی اہم اور قیمتی ترین دولت اور انمول نعمت حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے: ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سچا اور حقیقی ایمان“۔

اسی حقیقت کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (۱) ترجمہ: (جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (۲)

ترجمہ: (وہی [اللہ] ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون و اطمینان ڈال دیا)

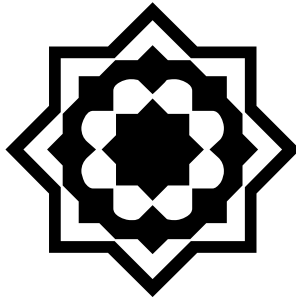
اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ) (۱) ترجمہ: (جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت میں اور اسے سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہوتے ہیں تو ان پر [اللہ کی طرف سے] سکون وطمینان کی نعمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا تذکرہ ان لوگوں کے سامنے فرماتا ہے جو اللہ کے پاس ہیں)

یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے بطور تعریف اپنے ان بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جو زمین پر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔

اس حدیث میں خاص طور پر (نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ) (یعنی: ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سکون و اطمینان کی نعمت نازل ہوتی ہے) کے بارے میں غور و فکر کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کیلئے اسی میں سکون و اطمینان، نیز بیقرار روح کیلئے اسی میں تسکین و قرار کا راز پوشیدہ ہے۔ (۲)

(۱) مسلم [۲۶۹۹] باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن و علی الذکر۔ ابن حبان [۷۶۸] ذکر خوف الملائكة.....
(۲) ”اللہ پر ایمان کے فوائد و ثمرات“ کے بارے میں مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: ”الایمان والحیاء“۔ از: یوسف القرضاوی۔

دوسرا رکن:

”ملائکہ پر ایمان“

رکن (۲)

ملائکہ (فرشتوں) پر ایمان :

ملائکہ کی تعریف:

☆ لغوی معنی:

ملائکہ ”ملک“ (لام کے اوپر زبر کے ساتھ) کی جمع ہے، اور یہ ملک ”الوکہ“ سے مأخوذ ہے، جس کے لفظی معنی ”رسالہ“، یعنی پیغام کے ہیں۔ چونکہ فرشتے اللہ کا پیغام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں لہذا انہیں ”ملائکہ“ یعنی پیغام لے جانے والے کہا گیا۔ اور اسی معنی (یعنی پیغام لے جانے والے یا: قاصد) کی مناسبت سے ”ملک“، یعنی فرشتے کیلئے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ”رسول“ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ رسول کے لفظی معنی بھی یہی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آپہنچتی ہے تو اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور ذرہ کو تا ہی نہیں کرتے)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ﴾ (۲) ترجمہ: (اور جب ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبر ابراہیم [علیہ السلام] کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ (۳)

ترجمہ: (اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط [علیہ السلام] کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت ہی غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑھنے لگے)

نیز ارشاد ہے: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ (۱) ترجمہ: یقیناً یہ [قرآن] ایک بہت ہی باعزت رسول کا کہا ہوا ہے) اس آیت میں ”رسول“ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔

☆ اصطلاحی معنی:

”الملائكة مخلوقات نورانية ، عاقلة ، خلقهم الله سبحانه و تعالى لتنفيذ أوامره التكوينية ، و لتبليغ رسالته و وحيه الشرعي الى أنبيائه و رسله من البشر“۔ (۲)

یعنی: ”ملائکہ ایک نورانی (نور سے پیدا شدہ) مخلوق کا نام ہے، جو کہ عقل و شعور رکھتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مخلوق (یعنی ملائکہ) کو تکوینی امور کی انجام دہی، نیز انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف اپنی وحی (شرعی پیغام) پہنچانے کی غرض سے پیدا فرمایا ہے۔“

”ملائکہ پر ایمان“ کی اہمیت :

ملائکہ پر ایمان ان بنیادی عقائد میں سے ہے کہ جن پر صدقِ دل سے مکمل اور پختہ یقین و اعتقاد رکھنا ضروری و لازمی ہے، اور اسی وجہ سے ان عقائد کو ”ارکانِ ایمان“ کہا جاتا ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ﴾ (۳) ترجمہ: (درحقیقت اچھا شخص وہ ہے جو اللہ پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر، [اللہ کی] کتاب پر، اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (۱) ترجمہ: (اور جو شخص اللہ سے اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى) (۲) ترجمہ: (ایمان یہ ہے کہ تم ایمان قبول کرو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ اچھی اور بُری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے) (۳)

مذکورہ نصوص سے یہ بات واضح وثابت ہو گئی کہ ملائکہ پر ایمان دین کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے جنہیں ”ارکان ایمان“ کہا جاتا ہے، اور جن پر مکمل یقین و ایمان کے بغیر انسان کی کوئی عبادت عند اللہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اسے آخرت میں نجات و فلاح نصیب ہو سکتی ہے۔

ملائکہ پر ایمان کا مفہوم:

ملائکہ پر ایمان کا مفہوم ہے: ملائکہ کے وجود پر مکمل اور پختہ یقین و ایمان رکھنا، نیز یہ کہ قرآن وحدیث میں ملائکہ کے وجود، میزان کے ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جن مختلف اعمال اور ان کے فرائض کا تذکرہ کیا گیا ہے ان سب کی مکمل، غیر متزلزل، اور قطعی تصدیق کرنا۔

(۱) النساء [۱۳۶] (۲) بخاری [۵۰] عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔ نیز: مسلم [۸] عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔

(۳) یعنی مذکورہ باتوں کو درست اور برحق سمجھا جائے اور خلوص دل کے ساتھ ان کی مکمل اور قطعی تصدیق کی جائے،

☆ ملائکہ پر ”تفصیلی“ و ”اجمالی“ ایمان:

یعنی وہ ملائکہ جن کا تذکرہ قرآن کریم میں یا حدیث میں موجود ہے، خواہ ان میں سے کسی کا تذکرہ اس کے نام سے کیا گیا ہو یا اس کے ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو مختلف فرائض و ذمہ داریاں ہیں، ان کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہو، ایسے تمام ملائکہ پر اسی تفصیل کے ساتھ ایمان ضروری ہے۔

جبکہ باقی تمام ملائکہ (یعنی جن کا قرآن کریم میں یا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے) ان سب پر صرف اجمالی یقین و ایمان ضروری ہے۔

☆ وہ ملائکہ جن پر ”تفصیلی ایمان“ ضروری ہے:

یعنی وہ ملائکہ جن کا قرآن کریم میں یا مختلف احادیث میں نام لے کر یا ان کے ذمہ کسی کام کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے اور اسی لئے ان پر اسی تفصیل کے ساتھ ایمان ضروری ہے، ان کا تذکرہ درج ذیل ہے:

(۱) جبریل علیہ السلام:

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَ بُشْرَىٰ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (۱) ترجمہ: [اے نبی!] آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو کہ جس نے آپ کے دل پر پیغامِ باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے)

(یعنی جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو اللہ بھی اس شخص کا دشمن ہے۔)

نیز حضرت جبریل علیہ السلام کا ان کے اس نام کے ساتھ تذکرہ متعدد احادیث میں بھی موجود ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ان کا تذکرہ دوسرے ناموں یا القاب کے ساتھ بھی کیا گیا ہے، مثلاً ”روح“ (۱) نیز: ”الروح الامین“ (۲) نیز ”شہید القوی“ (۳) نیز ان کیلئے قرآن کریم میں ”رسول“ (قاصد یا پیغام رساں) کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ (۴)

☆ جبریل علیہ السلام کے فرائض:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کے ذمہ جو فرائض و واجبات ہیں ان میں سے اہم ترین فریضہ وہ ہے جس کا تعلق انسانوں کیلئے ”روحانی غذا“ سے ہے۔ یعنی: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مختلف انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف ”وحی“ کی شکل میں پیغام پہنچانا۔

(۲) میکائیل علیہ السلام:

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ (۵) ترجمہ: (جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا خود اللہ بھی دشمن ہے)

☆ میکائیل علیہ السلام کے فرائض:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے میکائیل علیہ السلام کے ذمہ جو فرائض و واجبات ہیں ان میں

(۱) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا... [القدر: ۴] (۲) وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ

الْأَمِينُ... [الشعراء: ۱۹۲-۱۹۳] (۳) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى... [النجم: ۵-۶]

(۴) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ... [التكوير: ۱۹] (۵) البقرة [۹۸]

سے اہم ترین فریضہ وہ ہے جس کا تعلق انسانوں نیز دیگر تمام مخلوقات کیلئے ”جسمانی غذا“ سے ہے۔ یعنی اللہ کے حکم سے بادلوں کو ہنکانا، ہوائیں چلانا، آسمان سے بارش برسانا، زمین سے سبزہ اگانا جس میں تمام مخلوقات کیلئے رزق اور زندگی کا سامان ہے۔

(۳) اسرافیل علیہ السلام:

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (اور صور پھونک دیا جائے گا پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے، پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (كَيْفَ أَنْعَمَ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدْ تَقَمَّهٖ ، وَأَصْغَى سَمْعَهُ ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ ، يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ) (۲) ترجمہ (مجھے سکون کس طرح ملے؟ جبکہ صور والے [اسرافیل] نے [پھونک مارنے کی غرض سے] صور اپنے منہ میں دبایا ہے، اور اپنے کان مکمل طور پر [اللہ کے حکم کی طرف] لگا دیئے ہیں، اور اپنی پیشانی جھکا دی ہے، اور اب وہ بس اللہ کی طرف سے حکم کا منتظر ہے) گذشتہ آیت اور حدیث میں اگرچہ اسرافیل علیہ السلام کا نام تو مذکور نہیں ہے، البتہ ان کے ذمہ کام یعنی صور پھونکنے کے حوالے سے ان کا تذکرہ موجود ہے، لہذا اسرافیل علیہ السلام پر نیز ان کے ذمے اس عمل (نفخ فی الصور) پر ایمان بھی ضروری ہے۔

(۱) الزمر [۶۸]

(۲) ترمذی [۲۴۳۱]۔ نیز ملاحظہ ہو: مشکاة المصابیح [۵۵۳۷] کتاب احوال القیامۃ وابدال الخلق۔

☆ اسرافیل علیہ السلام کے فرائض :

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ وہ کام ہے جس کا تعلق انسان و دیگر تمام مخلوقات، بلکہ تمام کائنات کیلئے دنیاوی زندگی کے خاتمہ اور پھر اس کے بعد حیات بعد الممات سے ہے۔ یعنی اسرافیل علیہ السلام پہلے اللہ کے حکم سے صور پھونکیں گے تو تمام انسانوں و دیگر مخلوقات کی موت واقع ہو جائے گی، نیز تمام زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے جب وہ دوبارہ صور پھونکیں گے تو تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور تمام کائنات از سر نو وجود میں آئیگی۔

(۴) ملک الموت (موت کا فرشتہ):

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کریگا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے) مذکورہ آیت میں ملک الموت، نیز اللہ کی طرف سے اس کے ذمہ کام یعنی انسانوں کی روح قبض کرنے کا تذکرہ ہے۔ (۲)

(۵) کراما کا تبین:

یعنی انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھنے والے فرشتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

(۱) السجدة [۱۱]

(۲) یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ عوام الناس میں ملک الموت کا نام ”عزرائیل“ مشہور ہے، جبکہ قرآن وحدیث میں کہیں یہ نام مذکور نہیں ہے، ممکن ہے کہ یہ ”اسرائیلیات“ میں سے ہو۔ قرآن وحدیث میں اس فرشتہ کیلئے ہمیشہ ”ملک الموت“ (یعنی موت کا فرشتہ) کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے۔

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (اور یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں) نیز ارشاد ہے: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے، یقیناً ہم تو برابر سن رہے ہیں) بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے [فرشتے] ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں)

(۶) انسان کی حفاظت پر مامور فرشتے :

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (۳) ترجمہ: (اس [اللہ] کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں)

یعنی انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے مختلف آفات و شرور سے انسان کی حفاظت و نگہبانی کیلئے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں، اسی لئے بسا اوقات کوئی بڑا مہلک تباہ کن اور جان لیوا قسم کا حادثہ پیش آتا ہے جس میں زندہ سلامت بچ جانے کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا، مگر اس کے باوجود انسان کو کوئی خراش تک نہیں آتی، البتہ جب کبھی کسی ایسی آفت کا مقرر وقت آپہنچے جو خود اللہ کی طرف سے کسی حکمت و مصلحت کے تحت (جسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے) انسان کے نصیب میں لکھ دی گئی ہو، تب وہ فرشتے انسان سے دور اور کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور وہ آفت یا حادثہ جو قضائے الہی کے مطابق اس کے نصیب میں لکھا جا چکا ہوتا ہے وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو نقصان یا

تکلیف اس کے مقدر میں ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

(۷) منکر نکیر:

یعنی وہ فرشتے جو قبر میں انسان سے سوال و جواب پر مامور ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں تذکرہ ہے کہ: (إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَرْقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَلِلْآخَرِ النُّكَيْرُ) (۱)

یعنی (انسان کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو سیاہ اور نیلے رنگ کے فرشتے آتے ہیں جن میں سے ایک کا نام ”منکر“ اور دوسرے کا ”نکیر“ ہے.....) (۲)

(۸) حملۃ العرش:

یعنی وہ فرشتے جن کے ذمہ عرش الہی کو اٹھانا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ (۳) ترجمہ: (اور تیرے رب کا عرش اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے)

(۹) مالک (داروغہ جہنم):

قرآن کریم میں ارشاد ہے ﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ﴾ (۴) ترجمہ: (اور وہ [اہل جہنم] پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک! تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے [یعنی ہمیں موت ہی دیدے] وہ [مالک] کہے گا کہ تمہیں تو [یہاں جہنم میں] ہمیشہ ہی رہنا ہے)

(۱) ترمذی [۱۰۷۱] باب ماجاء فی عذاب القبر۔

(۲) یہ دراصل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی طویل اور مفصل حدیث کا ایک حصہ ہے۔

(۳) المجاہد [۱۷] (۴) الخزرف [۷۷]

(۱۰) ہاروت و ماروت:

قرآن کریم میں مذکور ملائکہ میں سے ہاروت اور ماروت بھی ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے: ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ (۱) ترجمہ: (اور بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو چیز نازل کی گئی تھی)

(۱۱) الزبانیہ:

اس سے مراد عذاب کے فرشتے ہیں۔ سورۃ العلق میں ارشادِ بانی ہے: ﴿سَنَنْذِرُ الزَّبَانِيَةَ﴾ (۲) ترجمہ: (ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے) یہاں ”الزبانیہ“، یعنی دوزخ کے پیادوں سے مراد وہ ملائکہ ہیں جو جہنم میں اہل جہنم کو عذاب اور سزا دینے کیلئے مقرر ہیں۔

رسول اللہ ﷺ ایک بار جب کعبہ کے قریب نماز میں مشغول تھے، اس دوران وہاں ابو جہل بھی آپہنچا اور اس نے آپؐ کی شان میں گستاخی کی اور آپؐ کو نماز سے روکنے کی کوشش بھی کی، جس پر مذکورہ آیت: ﴿سَنَنْذِرُ الزَّبَانِيَةَ﴾ نازل ہوئی۔ (۳) (۴)

(۱) البقرہ [۱۰۲] (۲) العلق [۱۸]

(۳) مسلم [۲۷۹۷] ترمذی [۳۳۴۸] نیز [۳۳۴۹] احمد [۳۰۴۵] نیز [۸۸۱۷]

(۴) یہاں یہ وضاحت مناسب ہوگی کہ متعدد کتب میں ملائکہ کے بیان میں ”رضوان: داروغۃ جنت“ کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔

جہاں تک اس بات کی صحت کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں تو یقیناً ایسا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ صحاح ستہ میں بھی تلاشِ بسیار کے باوجود مجھے ایسا کوئی تذکرہ نہیں مل سکا۔

البتہ الترغیب والترہیب (کتاب الصوم۔ الترغیب فی صیام رمضان.....) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے جس کی ابتداء اس طرح ہے: (إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَنْجِدُ وَتَزِينُ مِنَ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ)

باقی از حاشیہ صفحہ گذشتہ:

لـدخول شهر رمضان.....) اس حدیث میں آگے چل کر ارشاد ہے: (وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا رِضْوَانُ! افْتَحْ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ، وَيَا مَالِكُ! أَغْلِقْ أَبْوَابَ الْجَحِيمِ.....) حدیث کے آخر میں ابنِ حبان، نیز بیہقی کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ عبارت بھی درج ہے: وَلَيْسَ فِي اسْنَادِهِ مِنْ أَجْمَعَ عَلَىٰ ضَعْفِهِ لِيَكُنْ بَعْضُ أَهْلِ عِلْمٍ نَاسًا لَهَا ضَعْفٌ قَرَارِيضًا۔

نیز علامہ قرطبی نے الجامع لأحكام القرآن (ج: ۱۳، ص: ۶) میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر [۱۰] ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا﴾ کی تفسیر میں داروغہ جنت کی حیثیت سے ”رضوان“ کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن اس موقع پر انہوں نے کسی مستند حوالہ کی بجائے محض ”يُرَوَّى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَنْزَلَهَا رِضْوَانُ خَازِنِ الْجَنَّةِ...“ کہنے پر اکتفاء کیا ہے، جو کہ صیغہ تمريض ہے۔

اسی طرح ابنِ کثیر نے البدایہ والنہایہ (باب ذکر خلق الملائکہ وصفاتهم، ج: ۱، ص: ۴۰) میں داروغہ جنت کی حیثیت سے ”رضوان“ کا تذکرہ کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی اس بارے میں کوئی مستند حوالہ ذکر نہیں کیا۔ واللہ اعلم۔

ملائکہ کا تعلق: اللہ کے ساتھ :

☆..... اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملائکہ کے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟

☆..... یہاں اس سوال کے جواب میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینا اور اسے ذہن نشین کر لینا انتہائی ضروری ہے کہ ملائکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کی الوہیت (خدائی) میں ہرگز ہرگز شریک نہیں ہیں، نہ ہی ملائکہ کی اللہ کے ساتھ کسی قسم کی قرابت داری ہے، نہ ہی ملائکہ اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر کسی کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی انہیں اللہ کی مشیت و مرضی کے بغیر اس کائنات میں کسی قسم کے تصرف کی اجازت، قدرت، یا اختیار حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملائکہ کا تمام تر تعلق صرف اور صرف ”عبدیت“ (یا عبودیت) یعنی ”اللہ کی بندگی“ کی بنیاد پر ہے۔ چنانچہ ملائکہ کسی تھکاوٹ، توقف یا تردد کے بغیر شب و روز مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اس کی تسبیح و تحمید، نیز اس کے احکام کی تعمیل و تعفیذ میں مشغول رہتے ہیں۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (اور جو اس [اللہ] کے پاس ہیں [یعنی فرشتے] وہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، وہ رات دن [اللہ کی] تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ

يَعْمَلُونَ ﴿۱﴾ ترجمہ: (۱) (بلکہ وہ [ملائکہ] سب اس [اللہ] کے معزز بندے ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ وہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں) نیز ارشادِ بانی ہے: ﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (پھر بھی اگر یہ [کفار و مشرکین] کبر و غرور کریں تو وہ [فرشتے] جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور [کسی وقت بھی] اکتاتے نہیں)

نیز ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ (۳) ترجمہ: (یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں [یعنی فرشتے] وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں)

☆ ضروری تنبیہ:

اس موقع پر یہ تنبیہ یقیناً مناسب ہوگی کہ بہت سے لوگ ملائکہ سے استعانت و استغاثہ کرتے ہیں، یعنی اپنی مختلف قسم کی مشکلات کے حل کیلئے یا کسی بیماری سے شفاء کیلئے ان فرشتوں سے مدد مانگتے ہیں، مثلاً بہت سے تعویذ اور ٹوٹکے وغیرہ کرنے والے لوگ اپنے تعویذوں یا طلسمات اور عملیات میں جو لٹی سیدی اور آڑی ترچھی قسم کی لکیریں کھینچتے ہیں اور ان کے درمیان عجیب و غریب قسم کی عبارات و کلمات نیز بسا اوقات فرشتوں کے نام بھی تحریر کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر اپنا مقصود حاصل کرنے کیلئے ان فرشتوں سے مدد بھی طلب کی جاتی ہے۔ لہذا یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ یہ سب کچھ بدترین شرک ہے۔ کیونکہ تمام زمین و آسمان میں حاجت روا، مشکل کشا، ہر نفع و نقصان کا مالک صرف اور

صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ نیز یہ کہ ”استعانت“ یعنی کسی کو نفع و نقصان کا مالک تصور کرتے ہوئے اس سے مدد مانگنا تو عبادت ہی کی ایک قسم ہے، اور تمام زمین و آسمان میں ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے۔ لہذا جس کسی نے اللہ کے سوا فرشتوں سے یا اور کسی سے بھی مدد مانگی اور اسے اپنے لئے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا اس نے گویا اللہ کو چھوڑ کر اس دوسرے کی عبادت کی، اسی چیز کا نام شرک ہے، اور شرک یقیناً بدترین گناہ اور ناقابلِ معافی جرم ہے۔

ملائکہ کا تعلق: کائنات کے ساتھ:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ کائنات پیدا فرمائی، اور پھر اس عظیم اور وسیع و عریض کائنات کے نظام کو چلانے کی براہِ راست ذمہ داری فرشتوں کو سونپی، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ (۱) ترجمہ: (پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم) نیز ارشاد ہے: ﴿فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا﴾ (۲) ترجمہ: (پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں) ان دونوں آیات میں کام کی تدبیر اور تقسیم کرنے والوں سے مراد فرشتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مختلف فرشتوں کے ذمہ مختلف کام ہیں، کوئی ہواؤں اور بادلوں کو ہنکاتا ہے، کوئی بارش برسانے والا فرشتہ ہے تو کوئی خشک سالی اور قحط کا، کوئی رحمت کا اور کوئی عذاب کا، کوئی کسی میں نئی روح پھونکتا ہے تو کوئی کسی کی روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ غرضیکہ اس کارخانہ قدرت میں ہر فرشتہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے احکام کی تعمیل و تنفیذ میں مشغول ہے۔

یہاں یہ بات ذہنوں میں رہے کہ جس طرح تمام کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے

بعینہ اسی طرح اس کائنات کا مدبر حقیقی یعنی اس کے نظام کو سنبھالنے اور چلانے والا بھی وہی اللہ ہی ہے۔ البتہ اس کام کیلئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہِ راست ذمہ داری فرشتوں کو سونپ رکھی ہے۔ یعنی اصل مدبر تو اللہ ہی ہے، نیز یہ کہ کائنات کے اس تمام نظام میں اصل حکم اور مرضی تو اللہ ہی کی چل رہی ہے، اصل تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے، البتہ یہ کہ اللہ کے حکم، اس کی اجازت و مشیت اور اس کی رضامندی سے فرشتے تدبیر الہی کو براہِ راست نافذ اور جاری و ساری کرنے کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اس کائنات کے ساتھ فرشتوں کے تعلق کی یہی نوعیت ہے۔

ملائکہ کا تعلق: انسان کے ساتھ:

یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے ساتھ ملائکہ کا بہت ہی قریبی اور انتہائی گہرا اور مضبوط تعلق ہے، جس کی ابتداء انسان کی پیدائش سے بھی قبل کے مراحل سے ہو جاتی ہے، ملائکہ ہی اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتے ہیں، اور قضائے الہی کے مطابق اس کی زندگی، موت، رزق وغیرہ کی تعیین و تحدید کرتے ہیں، اور پھر یہ تعلق انسان کی پیدائش کے بعد زندگی بھر قائم رہتا ہے، اور پھر انسان کو اس فانی و عارضی زندگی کے اختتام پر بھی فرشتوں سے ہی سابقہ پڑتا ہے، کیونکہ قضائے الہی سے اس کی روح قبض کرنے کا فریضہ بھی فرشتے ہی انجام دیتے ہیں، اور پھر قبر میں، حشر میں، جنت میں یا دوزخ میں ہر جگہ انسان اور فرشتے کا ساتھ اور تعلق برقرار رہتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

(۱) روح پھونکنا:

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ

يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِّثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِّثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا وَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ أَكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ (۱) ترجمہ: (تم میں سے ہر کوئی شکم مادر میں چالیس روز تک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، اس کے بعد اتنی ہی مدت [چالیس روز] وہ ”علقہ“ یعنی جسے ہوئے خون کی شکل میں، اور پھر اتنی ہی مدت ”مضغہ“ یعنی گوشت کے لوتھرے کی شکل میں رہتا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہاں ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور اس موقع پر اسے اس انسان کے بارے میں چار باتیں تحریر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے: (۱) اس کا عمل کیسا ہوگا (۲) اس کا رزق کتنا ہوگا (۳) اس کی موت کب واقع ہوگی (۴) آخر کار وہ نیک بختوں میں ہوگا یا بد بختوں میں۔ اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے)

اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگئی کہ فرشتے اور انسان کے تعلق کی ابتداء انسان کی پیدائش سے بھی پہلے ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ ہی انسان میں روح پھونکتا ہے۔

(۲) آفات و شرور سے انسان کی حفاظت:

انسان کی پیدائش کے بعد قدم قدم پر فرشتوں کا اس کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے فرشتے مختلف آفات و شرور اور حوادث و مصائب انسان کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔

چنانچہ قرآن کریم میں ارشادِ باری ہے: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

(۱) بخاری [۱۲۲۶] کتاب القدر۔ مسلم [۲۶۴۳] کتاب القدر۔ ترمذی [۲۱۳۷] باب ما جاء ان الاعمال بالحوادث

يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴿۱﴾ ترجمہ: (۱) [اللہ] کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں)

یعنی انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے مختلف آفات و شرور سے انسان کی حفاظت و نگہبانی کیلئے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں، اسی لئے بسا اوقات کوئی بڑا مہلک تباہ کن، اور جان لیوا قسم کا حادثہ پیش آتا ہے جس میں زندہ سلامت بچ جانے کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا مگر اس کے باوجود انسان کو کوئی خراش تک نہیں آتی، البتہ جب کبھی کسی ایسی آفت کا مقرر وقت آپہنچے جو خود اللہ کی طرف سے کسی حکمت و مصلحت کے تحت (جسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے) انسان کے نصیب میں لکھ دی گئی ہو تب وہ فرشتے انسان سے دور اور کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور وہ آفت یا حادثہ جو قضائے الہی کے مطابق اس کے نصیب میں لکھا جا چکا ہوتا ہے وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو نقصان یا تکلیف اس کے مقدر میں ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

(۳) کتابت اعمال:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہر انسان کے اعمال کی نگرانی اور اس کے اچھے برے اعمال لکھنے کیلئے دو فرشتے مقرر ہیں جنہیں ”کراماً کاتبین“ کہا جاتا ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَأَنْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (۲) اور یقیناً تم پر نگہبان عزت والے، لکھنے والے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں)

نیز ارشاد ہے: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا

لَدَيْهِمْ يَكْتُوبُونَ ﴿۱﴾ ترجمہ: (کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے، [یقیناً ہم تو برابر سن رہے ہیں] بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے [فرشتے] ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (۲) ترجمہ: (انسان اپنے منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے)

(۴) انسانوں کے ساتھ مساجد میں حاضری:

☆ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (الْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقِبُونَ، مَلَائِكَةُ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةُ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَفِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَقَالُوا: تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ، إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: ”آمِينَ“ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا وَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (۳) ترجمہ: (ملائکہ [اپنے فرائض کی انجام دہی کے سلسلہ میں] باریاں بدل بدل کر آتے ہیں، ان میں سے کچھ رات کے وقت فرائض انجام دیتے ہیں اور کچھ دن کے وقت، اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں) (۴) پھر وہ ملائکہ جو رات کے وقت تمہارے ساتھ

(۱) الزخرف [۸۰] (۲) ق [۱۸]

(۳) بخاری [۵۳۰] کتاب مواقیات الصلاة، باب اثم من فاتتہ العصر۔

(۴) یعنی جس طرح دنیا میں عام معمول یہی ہے کہ فرائض کی انجام دہی کے سلسلہ میں ڈیوٹی یا شفٹ کی تبدیلی کے وقت گذشتہ شفٹ اور نئی شفٹ دونوں میں فرائض انجام دینے والے افراد یکجا اور اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح ملائکہ کی ایک جماعت رات کے وقت جبکہ دوسری دن کے وقت اپنے فرائض کی انجام دہی پر مامور ہے، اور ان

ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے [اپنے بندوں کے بارے میں] دریافت فرماتے ہیں [حالانکہ اللہ کو تو اپنے بندوں کے بارے میں خوب علم ہے]: ”تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟“ ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ: ”ہم نے انہیں نماز کی حالت میں چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی ہم نے انہیں نماز ہی کی حالت میں پایا تھا“ [اس کے بعد آپ ﷺ نے مزید فرمایا] جب تم میں سے کوئی شخص [نماز کے دوران] ”آمین“ کہتا ہے، اور ملائکہ بھی آسمان میں آمین کہتے ہیں، اگر دونوں باہم مل جائیں تو ایسے شخص کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں)

☆ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمَهُ) (۱) ترجمہ: (تم میں سے کوئی شخص جب نماز کے انتظار میں [مسجد میں] موجود ہوتا ہے، گویا وہ اس وقت

باقی از حاشیہ صفحہ گذشتہ:

کی شفقت کی تبدیلی فجر اور عصر کی نماز کے موقع پر ہوتی ہے، جب ان کی نئی جماعت اپنی ذمہ داری سنبھالنے کی غرض سے آتی ہے، تو اس وقت اہل ایمان مساجد میں نماز میں مشغول ہوتے ہیں، اور پھر یہ جماعت جب اپنے فرائض کی انجام دہی کے بعد واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف روانہ ہوتی ہے تب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے اور اہل ایمان اس وقت بھی نماز میں مشغول ہوتے ہیں، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ ملائکہ یہی بیان دیتے ہیں کہ: ”ہم نے انہیں نماز کی حالت میں چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی ہم نے انہیں نماز ہی کی حالت میں پایا تھا“۔ اس سے نماز کی اہمیت، خصوصاً فجر اور عصر کی نماز باجماعت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اس وقت مساجد میں جو اہل ایمان موجود ہوتے ہیں ان کے اس عمل یعنی نماز باجماعت کی ادائیگی کی غرض سے مساجد میں حاضری کی گواہی ملائکہ ہر روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دیتے ہیں۔

[اجرو ثواب کے لحاظ سے] مسلسل نماز ہی میں مشغول ہوتا ہے، اور اس وقت اس کیلئے ملائکہ [مسلل اس دعاء میں] مشغول ہوتے ہیں کہ: ”اے اللہ! تو اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما“

☆ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (الْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، يَقُولُونَ: اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْهُ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اَللّٰهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ) (۱) ترجمہ: (تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد جب تک اسی جگہ موجود رہتا ہے اس وقت تک اس کیلئے ملائکہ مسلسل دعاء میں مشغول رہتے ہیں کہ: ”اے اللہ! تو اس پر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کی توبہ قبول فرما“ تا وقتیکہ وہ شخص بے وضوء نہ ہو جائے)

☆ اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: (اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَلِأَوَّلٍ ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَّأَ الصُّحُفَ ، وَجَاؤُا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ) (۲) ترجمہ: (جمعہ کے روز مسجد کے ہر دروازے پر چند فرشتے مقرر ہوتے ہیں، جو مسجد میں حاضر ہونے والے افراد کے نام بالترتیب درج کرتے جاتے ہیں، پھر جب امام [خطبہ کی اذان کے وقت منبر پر] بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے صحائف [جن میں وہ نمازیوں کے نام درج کر رہے ہوتے ہیں] بند کر دیتے ہیں، اور نصیحت [یعنی خطبہ] سننے کیلئے مسجد کے اندر چلے آتے ہیں)

(۱) بخاری [۲۰۱۳] مسلم [۲۷۲] باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة - مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ کے معنی و مفہوم کے بارے میں مزید وضاحت و تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: دلیل الفالحین لطرق رياض الصالحين، باب فی الاخلاص واحضار الغيبة - بخاری [۳۰۳۹] باب ذکر الملائكة -

☆ اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَذَكَّرُونَ بِهِ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَقَّتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ) (۱) ترجمہ: (جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں اور باہم اس کا مذاکرہ کرتے ہیں (یا اس کا درس دیتے ہیں) تو ان پر [اللہ کی طرف سے] سکون و اطمینان کی نعمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا تذکرہ ان لوگوں کے سامنے فرماتا ہے جو اللہ کے پاس ہیں) یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں۔

☆ اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ) (۲) ترجمہ: (طالب علم کی راہ میں فرشتے اس کے اس عمل [یعنی علم دین کی طلب و تحصیل] سے خوش ہو کر اپنے پر بچھاتے ہیں)

(۵) اہل ایمان کیلئے دعاء و استغفار:

ملائکہ اہل ایمان کیلئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاء و استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقَهُنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يَسْبَحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (۳) ترجمہ: (قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور تمام

(۱) مسلم [۲۶۹۹] باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر۔ ابن حبان [۷۶۸] ذکر خوف الملائكة.....

(۲) ترمذی [۲۶۸۲] باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة۔ نیز: [۳۵۳۵] باب في فضل التوبة والاستغفار۔

(۳) الشوری: [۵]

فرشتے اپنے رب کی پاکی [اس کی] تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور زمین والوں کیلئے استغفار کر رہے ہیں، خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا رحمت والا ہے)

☆ نیز ارشادِ ربانی ہے: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (۱)

ترجمہ: (عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے [فرشتے] اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کیلئے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ: اے ہمارے رب! تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچالے، اے ہمارے رب! تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے ان [سب] کو بھی جو نیک عمل ہیں، یقیناً تو غالب و باحکمت ہے، انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ، حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کردی اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے)

(۶) ملائکہ کی طرف سے اہل ایمان کیلئے بوقت انتقال جنت کی خوشخبری:

اہل ایمان کو اس دنیائے فانی سے رخصتی کے وقت (تسلی کی غرض سے) ملائکہ جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں کہتے ہیں کہ تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے)

نیز ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُنْزِلُ مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾ (۲) ترجمہ: (جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، [بلکہ] اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لئے [جنت میں] موجود ہے، غفور و رحیم [معبود] کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے)

(۷) ملائکہ کا جنت میں اہل ایمان کے ساتھ تعلق:

ملائکہ کا انسان کے ساتھ تعلق اس دنیاوی زندگی تک محدود نہیں بلکہ یہ تعلق آخرت میں بھی

برقرار رہیگا، چنانچہ ملائکہ جنت میں اہل ایمان سے ملاقات کیلئے ان کے گھروں میں آیا کریں گے اور ان کے ساتھ میل جول اور دعاء و سلام کا سلسلہ بھی ہوگا۔

چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (۱) ترجمہ: (اور وہ اپنے رب کی رضامندی کیلئے صبر کرتے ہیں، اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے مٹاتے ہیں، ان ہی کیلئے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ داداں اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو نیکو کار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا [بدلہ] ہے اس دارِ آخرت (۲) (کا)

(۱) الرعد [۲۲-۲۳-۲۴]

(۲) ”ملائکہ کے انسان کے ساتھ تعلق“ کے بارے میں مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: انشا اللہ تعالیٰ

مصائد الشیطان، از: ابن القیم، جلد: ۲، صفحہ: ۱۲۵-۱۲۶۔

ملائکہ کے چند اوصاف و خصوصیات :

ملائکہ کے چند اوصاف اور خصوصیات ہیں جن کی بناء پر وہ انسانوں اور جنوں سے مختلف و ممتاز ہیں، اس بارے میں تفصیل درج ذیل ہے:

☆..... ملائکہ نورانی مخلوق ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے: (وُخْلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ) (۱) یعنی ملائکہ نور سے پیدا کئے گئے ہیں۔ (جبکہ انسان کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے)

☆..... ملائکہ کا حقیقی مسکن آسمانوں میں ہے، زمین پر وہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مختلف احکام کی تعمیل اور تکوینی امور سے متعلق اپنے فرائض کی انجام دہی کیلئے آتے ہیں۔

☆..... ملائکہ تمام مادی ضروریات سے بالاتر ہیں، لہذا وہ نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ وہ شادی کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی اولاد ہوتی ہے۔

☆..... ملائکہ تمام حیوانی ضروریات و شہوات سے پاک و صاف ہیں۔

☆..... ملائکہ تذکیر و تأنیث (یعنی جنس کی تحدید) سے بالاتر ہیں۔ کفار مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ان کے اس لغو و باطل عقیدہ کی تردید و مخالفت کی گئی ہے۔ (۲)

(۱) مسلم [۲۹۹۶]

(۲) ان آیات کی تفسیر ملاحظہ ہو: ﴿الْكُفَّارُ وَالْأَنفَى﴾ (النجم: ۲۱)

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى﴾ (النجم: ۲۷)

﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ﴾ (الطور: ۳۹) ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ

☆.....ملائکہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حسبِ خواہش و ضرورت مختلف قسم کی شکلیں اپنانے کی قدرت عطا کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملائکہ انسانی شکل میں معزز مہمانوں کے روپ میں آئے (۱) حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے (۲) حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ملائکہ خوش شکل نوجوانوں کے روپ میں آئے (۳) رسول اللہ ﷺ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اکثر حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے (۴) ”حدیث جبریل“ کے نام سے مشہور و معروف حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں یہ تذکرہ

باقی از حاشیہ صفحہ گزشتہ:

مَایَسْتَهْوُونَ..... ﴿النحل: ۵۷﴾ ﴿فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ.....﴾
(الصافات: ۱۴۹) ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا.....﴾ (الزخرف: ۱۹)

☆.....☆.....☆

- (۱) ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ.....﴾ (الذاریات: ۲۴)
- (۲) ﴿.....فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا.....﴾ (مریم: ۱۷)
- (۳) درج ذیل آیات کی تفسیر ملاحظہ ہو:
- ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِي بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا هَذَا يَوْمُ عَصِيب.....﴾ (هود: ۷۷)
- ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِي بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ.....﴾ (العنکبوت: ۳۳)
- ﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ.....﴾ (الحجر: ۶۷)
- (۴) (عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ.....) الی قولہ ﷺ (رَأَيْتُ جِبْرِيلَ ، فَإِذَا أَقْرَبَ مِنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا دَحِيَّةً) [مسلم: ۱۶۷] کتاب الایمان، باب الاسراء برسول اللہ ﷺ ۔

ہے کہ وہ ایسے انسان کی شکل میں وارد ہوئے جس کا لباس انتہائی سفید اور صاف ستھرا تھا، بال خوب سیاہ تھے..... (۱)

☆..... ملائکہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور احکامِ الہی کی تعمیل میں مشغول رہتے ہیں اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (انہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجالاتے ہیں)

☆..... ملائکہ کسی تھکاوٹ یا سستی و غفلت کے بغیر مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ عَنَدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ (۳) ترجمہ: (اور جو [فرشتے] اس [اللہ] کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا بھی سستی نہیں کرتے)

نیز ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ (۴) ترجمہ: (یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ (۵) ترجمہ: (پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کریں تو [فرشتے] جو

(۱).... ان طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر

السفر ، ولا يعرفه منا أحد.... [بخاری: ۵۰] [مسلم: ۸]۔

[۱۲/تحریم: ۶] (۳) الانبیاء [۲۰-۱۹] (۴) الاعراف [۲۰۶] (۵) حم السجدة [۳۸]

آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تورات دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ (۱) ترجمہ: (اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا)

☆..... ملائکہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی طاقتور مخلوق بنایا ہے۔

جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ (۲) ترجمہ: (اسے پوری طاقت والے [فرشتے] نے سکھایا ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ.....﴾ (۳)

ترجمہ: (اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں.....)

نیز رسول اللہ ﷺ نے ایک بار جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے چھ سو پر ہیں (۴)

☆..... ملائکہ انتہائی حیا دار مخلوق ہیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد سے واضح ہے جس میں آپؐ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ: (أَلَا أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ) (۵) ترجمہ: (میں اس شخص سے کیوں نہ شرمائوں جس

(۱) الزمر [۷۵]

(۲) النجم [۵]

(۳) التحريم [۶]

(۴) بخاری [۴۸۵۶] نیز: مسلم [۱۷۴] عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔

(۵) مسلم [۲۴۰۱] کتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔

سے فرشتے بھی شرماتے ہیں)

☆..... ملائکہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی حسین و جمیل مخلوق بنایا ہے، جیسا کہ سورۃ یوسف میں مذکور اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی عورتوں کا انتہائی بدحواسی و بے خودی کے عالم میں اپنے ہاتھ کاٹ لینے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی فرشتے سے تشبیہ دینے کا تذکرہ ہے (۱) اور پھر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی تردید کی بجائے اسے بطور ”تشبیت و تقریر“ بیان کیا گیا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے متاثر و مبہوت ہو کر عورتوں کا انہیں فرشتے سے تشبیہ دینا گویا بالکل درست تھا، اور اس سلسلہ میں وہ مکمل حق بجانب تھیں (یعنی فرشتے واقعی انتہائی حسین و جمیل ہی ہوا کرتے ہیں)۔

(۱) اس آیت کی تفسیر ملاحظہ ہو: ﴿فَلَمَّا رَآيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ..... إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ (یوسف: ۳۱)

ملائکہ پر ایمان کے فوائد و ثمرات:

☆..... ملائکہ پر یقین و ایمان درحقیقت نبوت و رسالت کی ”سند“ کی مضبوطی و استحکام پر یقین و ایمان میں اضافہ و تقویت کا باعث ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حضرات انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف تبلیغ و وحی کا فریضہ یہ ملائکہ ہی انجام دیتے ہیں، جبکہ یہ ملائکہ انتہائی امانت و دیانت سے متصف اور ہر قسم کی خیانت، ملاوٹ، یا کمی بیشی کے ارتکاب سے مکمل پاک و صاف اور مبرا و منزہ ہیں، بلکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں حضرت جبریل علیہ السلام کو ”امین“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ (۱)

☆..... اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرتِ کاملہ سے ملائکہ جیسی عظیم الشان مخلوق کو پیدا فرمایا اور پھر انہیں مختلف قسم کی ذمہ داریاں سونپ دیں، اس بارے میں غور و فکر یا بالفاظِ دیگر ”ملائکہ پر یقین و ایمان“ درحقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، قدرت، اور حکمت پر یقین و ایمان میں اضافہ و تقویت کا باعث ہے۔

☆..... ملائکہ پر یقین و ایمان کی وجہ سے اہل ایمان کو سکون و اطمینان اور تسلی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مختلف قسم کی آفات و شرور سے اہل ایمان کی حفاظت کیلئے مختلف فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس لطف و احسان کی وجہ سے اہل ایمان کے دل اپنے خالق و مالک کیلئے جذبہٴ تشکر و امتنان سے لبریز ہو جاتے ہیں۔

☆..... ملائکہ پر یقین و ایمان کی وجہ سے اہل ایمان کے ذہنوں میں ہمیشہ یہ احساس

(۱) ان آیات کی تفسیر ملاحظہ ہو: ﴿إِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ..... مُطَاعٍ تَمَّ اٰمِيْن﴾ (التکویر: ۲۱-۱۹)

جاگزین رہتا ہے کہ ان کے اقوال و افعال کو محفوظ کرنے کی غرض سے ان کے ساتھ ہمیشہ ملائکہ موجود ہیں، لہذا کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے انہیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ نیز ملائکہ کے قرب کے احساس کی وجہ سے انہیں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ وہ اس انتہائی مکرم و محترم اور معزز ترین مخلوق کے ساتھ ادب و احترام کا رویہ اپنائیں، اور ہر ایسی بات یا ایسے عمل سے اجتناب کریں جو ان فرشتوں کیلئے ایذا و تکلیف کا باعث ہو۔

☆..... ملائکہ پر یقین و ایمان نیز ان کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت و اطاعت اور تسبیح و تحمید کی وجہ سے اہل ایمان کے دلوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا اہتمام نیز معصیت سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

☆..... ملائکہ چونکہ اہل ایمان کیلئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاء و استغفار میں مشغول رہتے ہیں اس لئے اہل ایمان کی ہمیشہ یہ خواہش و کوشش رہتی ہے کہ وہ اعمالِ صالحہ اور صفاتِ حمیدہ کو اپنائیں، نیز معاصی و منکرات سے مکمل اجتناب اور کنارہ کشی اختیار کریں تاکہ اس طرح وہ خود کو اس قابل بناسکیں کہ ان کے حق میں ملائکہ کی دعاء قبول ہو سکے اور انہیں دونوں جہانوں میں اس کے ثمرات و برکات نصیب ہو سکیں۔

☆..... مساجد نیز علمی حلقات و مجالس ذکر میں ملائکہ کی حاضری و موجودگی کے بارے میں یقین و ایمان کی وجہ سے اہل ایمان مساجد نیز علمی حلقات اور مجالس ذکر میں حاضری کی خوب پابندی اور اہتمام کرتے ہیں، تاکہ اس طرح انہیں ملائکہ جیسی مقرب و معزز ترین مخلوق کی صحبت و ہمنشینی کا شرف حاصل ہو سکے۔

تیسرا رکن:

”کتابوں پر ایمان“

رکن (۳)

کتابوں پر ایمان :

☆ کتابوں سے مراد:

یہاں دین کی اصطلاح میں کتابوں سے مراد ”آسمانی کتابیں“ یا ”کُتُبِ الہیہ“ ہیں، یعنی وہ کتابیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پر مشتمل ہیں، خواہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ کلام فرشتے کے ذریعہ وحی کی شکل میں کسی رسول کی طرف نازل کیا گیا اور بعد میں اس کلام کو کتابی و تحریری شکل میں محفوظ کر لیا گیا ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿.....أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ (۱) ترجمہ:یا کسی فرشتہ کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کرے)

یا وہ کلام خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے تحریری و کتابی شکل میں نازل ہوا ہو، مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تو رات تحریری شکل میں نازل کی گئی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (۲) ترجمہ: (اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی) (یعنی موسیٰ علیہ السلام کو)

لہذا یہاں دین کی اصطلاح میں ”کتابوں“ سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مختلف انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف مختلف اوقات میں انسانوں کی ہدایت، صلاح و فلاح اور سعادت دارین کی غرض سے نازل کی گئیں۔

”کتابوں پر ایمان“ کی اہمیت:

کتابوں پر ایمان ان بنیادی عقائد میں سے ہے کہ جن پر صدقِ دل سے مکمل اور پختہ یقین و اعتقاد ضروری و لازمی ہے، اور اسی وجہ سے ان عقائد کو ”ارکانِ ایمان“ کہا جاتا ہے، یعنی کتابوں پر ایمان کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ یہ چیز ارکانِ ایمان میں سے ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ (۱) ترجمہ: (درحقیقت اچھا شخص وہ ہے جو اللہ پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر [اللہ کی] کتاب پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو) نیز ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (۲) ترجمہ: (اور جو شخص اللہ سے اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى) (۳) ترجمہ: (ایمان یہ ہے کہ تم ایمان قبول کرو اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ اچھی اور بُری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے) (۴)

(۲) النساء [۱۳۶]

(۱) البقرہ [۱۷۷]

(۳) بخاری [۵۰] عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔ مسلم [۸] عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔

(۴) یعنی مذکورہ باتوں کو درست اور برحق سمجھا جائے اور خلوص دل کے ساتھ ان کی مکمل اور قطعی تصدیق کی جائے،

مذکورہ نصوص سے یہ بات واضح و ثابت ہوگئی کہ ”کتابوں پر ایمان“ دین کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے جنہیں ”ارکان ایمان“ کہا جاتا ہے، اور جن پر مکمل یقین و ایمان کے بغیر انسان کی کوئی عبادت عند اللہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اسے آخرت میں نجات و فلاح نصیب ہو سکتی ہے۔

آسمانی کتابیں:

(۱) تورات: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ (۱) ترجمہ: (ہم نے ہی تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ﴾ (۲) ترجمہ: (آپ یہ کہئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کیلئے وہ ہدایت ہے)

(۲) زبور: حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا﴾ (۳) ترجمہ: (اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی)

(۳) انجیل: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ

التَّوْرَةَ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱﴾ ترجمہ: (اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطاء فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کیلئے)

(۴) قرآن کریم: جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد ﷺ کی طرف نازل کی گئی۔

☆..... مذکورہ کتابوں کے علاوہ مختلف انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف مختلف صحیفے بھی نازل کئے گئے، مثلاً: حضرت ابراہیم علیہ السلام نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل شدہ صحیفے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾ (۲) ترجمہ: (یقیناً یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں [یعنی] ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں)

کتابوں پر ایمان کا مفہوم:

☆..... اس بات پر پختہ یقین و ایمان رکھنا کہ تمام آسمانی کتابیں واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نازل شدہ ہیں اور اللہ ہی کا کلام ہیں (۳)

☆..... تمام آسمانی کتابوں پر ایمان اور ان سب کی تصدیق ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار ان سب کے انکار کے مترادف ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

(۱) المائدہ [۲۶] (۲) الاعلیٰ [۱۸-۱۹]

(۳) یعنی یہ تمام کتابیں درحقیقت کلام اللہ ہی پر مشتمل تھیں البتہ یہ اور بات ہے کہ قرآن کریم کے سوا باقی تمام آسمانی کتابیں مروجہ زمانہ کے ساتھ تحریف و تبدیل اور قطع و بريد کا شکار ہو گئیں۔

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (۱) ترجمہ: (اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، [علیہم السلام] اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ [علیہما السلام] اور دوسرے انبیاء [علیہم السلام] دیئے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں) ☆..... اس بات پر یقین و ایمان رکھنا کہ چونکہ ان تمام کتابوں کا مصدر منبع ایک ہی تھا، لہذا یہ سب باہم ایک دوسرے کی تصدیق پر مشتمل تھیں اور ان کے مضامین میں باہم کسی قسم کا کوئی تضاد یا اختلاف نہیں تھا۔

☆..... اس بات پر یقین رکھنا کہ تمام آسمانی کتابیں ”اصولِ ایمان“، یعنی دین کے بنیادی اصول و عقائد کی طرف دعوت پر مشتمل تھیں، یا بالفاظِ دیگر ان تمام کتابوں میں دین کی تمام بنیادی باتیں مشترک تھیں، مثلاً: توحید، نبوت و رسالت، آخرت، حیات بعد الممات، حساب و کتاب، جزا و سزا، جنت و دوزخ پر یقین و ایمان۔

البتہ فروعی باتیں اور شریعت کے دیگر تفصیلی احکام و قوانین ہر دور کے وقتی تقاضوں اور

اور مصلحتوں کے مطابق جدا جدا تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَا جَاءَ﴾ (۱) ترجمہ: (تم میں سے ہر ایک کیلئے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے)

☆..... تمام آسمانی کتابیں محاسن اخلاق کی طرف دعوت اور تمام رذائل سے اجتناب کی تاکید و تلقین پر مشتمل تھیں۔

☆..... اس بات پر یقین و ایمان رکھنا کہ ہر امت کیلئے اس کی طرف نازل شدہ کتاب الہی کی حقانیت و صداقت پر مکمل یقین و ایمان نیز اس کتاب میں موجود احکام و تعلیمات الہیہ کی مکمل تعمیل ضروری و لازمی تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں تورات کے تذکرہ کے بعد ارشاد ہے ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ [پورے اور پختہ] کافر ہیں)

نیز انجیل کے تذکرہ کے بعد ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (۳) ترجمہ: (اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ [بدکار] فاسق ہیں)

نیز قرآن کریم کے تذکرہ کے بعد ارشاد ہے: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ (۴) ترجمہ: (پس آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم [فیصلہ] کیجئے)

☆..... اس بات پر یقین و ایمان رکھنا کہ قرآن کریم تمام سابقہ کتب کیلئے ناسخ ہے، اس

کے نزول کے بعد اب ہر انسان کیلئے صرف اسی کی تعلیمات و احکام کی تعمیل اور پیروی ضروری و لازمی ہے۔

ارشادِ بانی ہے: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ (۱) ترجمہ: (پس آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم [فیصلہ] کیجئے) ☆..... اس بات پر یقین و ایمان رکھنا کہ قرآن کریم آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد قیامت تک اب کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، اسی لئے گذشتہ تمام کتابوں میں موجود تمام تعلیماتِ الہیہ کا خلاصہ اور نچوڑ نیز گذشتہ تمام آسمانی کتابوں کی تمام خوبیاں اس قرآن میں موجود اور یکجا ہیں۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (۲) ترجمہ: (آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا)

قرآن کریم کے امتیازی اوصاف:

(۱) آخری آسمانی کتاب:

قرآن کریم آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد قیامت تک اب کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی۔

(۲) تمام سابقہ کتب کیلئے ناسخ:

قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (۱) ترجمہ (آپ ان [لوگوں] کے درمیان فیصلہ کیجئے اس [قرآن] کے مطابق جو اللہ کا نازل کردہ ہے)

اس آیت سے یہ بات بخوبی واضح ہے کہ قرآن کریم تمام سابقہ آسمانی کتبوں کیلئے ناسخ ہے، کیونکہ قرآن کریم کے نزول کے بعد اب ہر انسان کیلئے صرف اس (قرآن کریم) میں موجود تعلیمات و ہدایات اور شرعی احکام ہی کی تعمیل اور پابندی ضروری و لازمی ہے۔

(۳) محفوظ کتاب:

قرآن کریم کسی مخصوص قوم کی طرف نازل شدہ کتاب نہیں ہے، لہذا اس کا پیغام اور اس کی تعلیمات زمان و مکان یا رنگ و نسل کی حدود و قیود سے بالاتر ہیں، اس میں تمام بنی نوع انسان کیلئے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رشد و ہدایت کا سامان مہیا کیا گیا ہے، اسی لئے تمام آسمانی کتبوں میں سے یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ چنانچہ ارشاد

(۱) المائدہ [۲۸]، اس آیت کے فوراً بعد آیت نمبر: ۴۹ میں بھی یہی مضمون ہے۔

ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (یقیناً ہم نے ہی یہ نصیحت [قرآن] نازل کی ہے اور بیشک ہم ہی اس کے محافظ ہیں) لہذا چودہ سو سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود قرآن کریم کا ایک ایک حرف آج بھی بعینہ اسی حالت میں موجود و محفوظ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے رسول اللہ ﷺ کو سکھایا اور پڑھایا تھا، اور پھر جس طرح رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو سکھایا اور پڑھایا، اور اللہ کے حکم سے یہ قرآن آئندہ بھی اسی طرح اپنی اصلی شکل میں موجود و محفوظ رہیگا، جبکہ اس کے برعکس باقی تمام آسمانی کتابیں زمانے کے ہاتھوں تحریف و تغیر اور قطع و برید کا شکار ہو گئیں۔

(۴) جامع کتاب:

گذشتہ تمام آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب محض دعاؤں اور مناجات کا مجموعہ تھی، کوئی کتاب محض فقہی مسائل اور حلال و حرام کے احکام پر مشتمل تھی، کسی میں محض وعظ و نصیحت کی باتیں تھیں، جبکہ قرآن کریم جامع کتاب ہے، لہذا اس میں تمام بنی نوع انسان کیلئے ہر معاملہ میں ہمیشہ کیلئے رہنمائی کا سامان موجود ہے، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، اخلاقیات سے ہو یا سیاسیات سے، چنانچہ قرآن کریم میں توحید، رسالت، آخرت، جزا و سزا و دیگر بنیادی عقائد کا بیان بھی ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، و دیگر عبادات کا تذکرہ بھی ہے۔ والدین، رشتہ داروں، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید بھی ہے۔ یتیمی، مساکین و فقراء کے حقوق کی یاد دہانی بھی ہے۔ خرید و فروخت کے احکام بھی ہیں۔ نکاح و طلاق کے مسائل بھی ہیں۔ گذشتہ اقوام کے واقعات نیز ان کا برا

انجام ذکر کر کے نصیحت حاصل کرنے کی تاکید بھی ہے۔ زمین و آسمان میں چہار سو پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی رنگارنگ نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت نیز ان مناظر قدرت سے سبق حاصل کرنے کی تلقین بھی ہے۔ انسان کو جا بجا خود اپنی حقیقت، اپنی ابتداء اور اپنی انتہاء کے بارے میں یاد دہانی کراتے ہوئے اسے خوفِ خدا اور فکرِ آخرت کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ بار بار قیامت کی ہولناکیوں کی منظر کشی کی گئی ہے اور اس کے بعد اسے یاد دلا گیا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئیگا جب وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن، اپنے عزیز و احباب، سب ہی سے غافل اور لائق ہو جائیگا، اسے کسی کا ہوش نہ رہیگا، اور تب وہ انتہائی بدحواسی اور حیرت و پریشانی کے عالم میں بے اختیار پکاراٹھئیگا کہ: ﴿أَيُّنَ الْمَقَرِّ﴾ (۱) ”کہاں ہے آج راہِ فرار.....؟“ اور پھر اچھے اعمال والوں کیلئے ہمیشہ کی کامیابی اور دل پسند زندگی ہوگی، خواہ وہ اس دنیا میں امیر ہوں یا فقیر، کالے ہوں یا گورے، عمدہ اور نفیس لباس پہنتے ہوں یا پھٹے پرانے اور پیوند لگے کپڑے.....، جبکہ برے اعمال والوں کیلئے حسرت و بربادی ہوگی۔

(۴) معجز کتاب:

تمام آسمانی کتابوں میں سے قرآن کریم واحد کتاب ہے جس میں صفت ”اعجاز“ پائی جاتی ہے، یعنی اس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمام جن و انس کو یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ اس قرآن جیسا کلام لا کر دکھائیں، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿قُلْ لَّئِنْ جُمِعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (۲) ترجمہ: [اے نبیؐ] آپ کہہ دیجئے کہ اگر

تمام انسان اور گل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے خواہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں (اس آیت سے یہ بات بخوبی واضح ہوگئی کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے تمام انسانوں اور جنوں کیلئے چیلنج ہے، اور یہ چیلنج تا قیامت قائم اور برقرار ہے۔

☆..... یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اگرچہ یہ چیلنج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمام جن و انس کیلئے عام ہے، لیکن خاص طور پر یہ چیلنج ان لوگوں کیلئے ہے جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے، جنہیں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست خطاب کیا گیا ہے، یعنی کفار و مشرکین مکہ۔

☆..... یہاں یہ اصول بھی ذہن میں رہے کہ جوہری کی قابلیت کو صرف جوہری ہی پرکھ سکتا ہے، اور یہی اصول چیلنج کے معاملہ میں بھی قائم رہنا چاہئے، یعنی جوہری کو جوہری ہی چیلنج کر سکتا ہے، اسی طرح مثلاً کسی ملکین کو اس جیسا ملکین ہی چیلنج کر سکتا ہے، اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی ملکین کسی جوہری کو چیلنج کرنے لگے..... یا اسی طرح ڈاکٹر انجینئر کو، پائلٹ مستری کو، باورچی بڑھئی کو، حجام دھوبی کو، سائنس دان شاعر کو چیلنج کرنے لگے..... یا اسلامیات کا مدرس ریاضی کے مدرس کو، اور انگریزی کا مدرس فارسی کے مدرس کو چیلنج کرنے لگے تو اس چیلنج کا کیا فائدہ.....؟ یہ بھی کوئی چیلنج ہوا.....؟ اسے چیلنج نہیں بلکہ حماقت اور مسخرہ پن کہا جائیگا..... ہاں چیلنج تو یہ ہے کہ ڈاکٹر اپنے ہی جیسے کسی لائق و فائق ڈاکٹر کو اور انجینئر اپنے ہی جیسے کسی قابل انجینئر کو چیلنج کرے کہ جو اسی کی طرح اس فن پر مکمل عبور رکھتا ہو اور فن کی باریکیوں اور اس کے اسرار و رموز سے خوب واقف ہو۔

☆..... لہذا جب بھی اللہ کے حکم سے کسی بھی نبی یا رسول نے اپنی قوم کو کسی معجزہ کے ذریعے

کوئی چیلنج کیا تو اس میں بھی یہی قانون کارفرما رہا کہ ہمیشہ ہر معجزے یا چیلنج کا تعلق اسی فن سے تھا کہ جس فن میں وہ لوگ خوب اعلیٰ ترین مہارت و قابلیت کے مالک تھے، وہ فن ان کیلئے کوئی نئی یا اجنبی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ اس فن سے خوب واقف اور شناسا تھے، اور انہیں اس میں مکمل دسترس حاصل تھی۔

☆..... چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادوگری کا بہت چرچا تھا، لہذا انہیں ایسا معجزہ عطاء کیا گیا جس کے سامنے بڑے بڑے پہنچے ہوئے اور نامی گرامی جادوگر عاجز آ گئے اور فوراً ہی ان پر یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو چیز ہے یہ جادو نہیں بلکہ کچھ اور ہے..... اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کو بڑا عروج حاصل تھا، بڑے بڑے ماہرین فن اس میدان میں موجود تھے، البتہ چند امراض اس دور میں ایسے تھے کہ یہ ماہرین فن اطباء اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قابلیتوں کے باوجود ان امراض کے سامنے بے بس اور ان کے علاج سے عاجز و قاصر تھے، جبکہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہی لاعلاج امراض کا علاج کر دیا اور ان امراض میں مبتلا مریض شفا یاب ہو گئے تو وہ اطباء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت و صداقت کے فوراً معترف ہو گئے۔

☆..... بعینہ اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے دور میں سرزمین عرب میں فصاحت و بلاغت، شعر و ادب، خطابت و مناظرہ بازی کا بہت زیادہ رواج تھا، فصاحت و بلاغت اپنے انتہائی عروج پر تھی، عرب معاشرے کا ہر مرد و زن بلکہ بچہ بچہ جنون کی حد تک اس فن کا دلدادہ تھا، ہر کوئی خود کو اس میدان کا شہسوار اور اس افتخار و روشن ستارہ تصور کرتا تھا، شعر و سخن کے بڑے بڑے میلے اور ادبی مقابلے منعقد ہوا کرتے تھے۔ ایسے معاشرے میں ایک اُمی شخص یعنی

رسول اللہ ﷺ نے فصاحت و بلاغت اور شعر و ادب کے میدان کے ان بڑے بڑے شہسواروں اور جیالوں کو بانگِ دہل لگا کر کہ ”تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ یہ قرآن کلامِ الہی نہیں بلکہ یہ انسان کا کلام ہے..... تو پھر تم خود تو دنیا بھر میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہو..... شعر و شاعری اور فصاحت و بلاغت تمہارا پسندیدہ ترین مشغلہ ہے..... لاؤ اس جیسا کلام..... کیا رکاوٹ ہے.....؟“ اور پھر اللہ کے حکم سے آپ ﷺ کی طرف سے یہ مطالبہ اور چیلنج بار بار دہرایا جاتا رہا، مگر وہ کفارِ مکہ اپنی تمام تر فصاحت و بلاغت کے باوجود اسلام اور پیغمبر اسلام سے اپنی تمام تر مخالفت اور نفرت و عداوت کے باوجود اپنی تمام تر کوشش اور شدید ترین خواہش کے باوجود اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز و قاصر رہے، قرآن کے چیلنج کے سامنے بے بس، شرمندہ اور شکست خوردہ ہی رہے.....!

یہی خلاصہ و مفہوم ہے اس بات کا کہ یہ قرآن مجز کتاب ہے۔ اور یہ اعجاز صرف قرآن کریم ہی کی خصوصیت ہے، کسی اور آسمانی کتاب کو یہ خصوصیت اور یہ شرف حاصل نہیں۔

آسمانی کتابوں پر ایمان کے فوائد و ثمرات:

☆..... آسمانی کتابوں پر یقین و ایمان کی وجہ سے اہل ایمان یہ سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ کس قدر احسانِ عظیم ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کیلئے مختلف اوقات و ازمان میں متعدد کتابیں نازل فرمائیں، تاکہ انسان ان کتابوں کے ذریعے معرفت و بصیرت حاصل کرے، اور پھر اپنے رب کی عبادت اس بصیرت کے ساتھ انجام دے سکے، اس طرح وہ کفر و شرک، معصیت و ضلالت اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے سے محفوظ رہے، اور دونوں جہانوں میں اسے صلاح و فلاح نصیب ہو سکے، اور یوں اہل

ایمان کے دل اپنے خالق و مالک کیلئے تشکر و امتنان کے جذبات سے لبریز ہو جاتے ہیں۔
☆..... خصوصاً قرآن کریم پر یقین و ایمان کا ایک بہت ہی عظیم فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے معانی و مطالب میں تدبر اور غور و فکر سے انسان کو دلی سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے اور اس کے شعور و وجدان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، گویا وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر اپنے خالق و مالک سے ہمکلام ہو۔

☆..... انسان دراصل جسم اور روح دونوں چیزوں سے مرکب ہے، لہذا جس طرح اس کیلئے جسمانی غذا ضروری ہے، بعینہ اسی طرح اسے روحانی غذا کی بھی اشد ضرورت ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ (۱) ترجمہ: (اور [اے نبی!] اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے) اس آیت میں ”روح“ سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کیلئے روحانی غذا کا سامان ہے، لہذا اہل ایمان اس قرآن کی تلاوت سے اپنے دلوں کو روشن اور منور کرتے ہیں۔ (۲)

نیز قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾ (۳) ترجمہ: (اور [اے نبی!] یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے)

یعنی یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (۴) ترجمہ: (جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے

(۱) الشوریٰ [۵۲]

(۲) ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ یعنی: القرآن (ابن کثیر، ج: ۴، ص: ۱۳۱)

(۳) النحل [۴۴] (۴) الرعد [۲۸]

اطمینان حاصل کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے (اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمٌ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (۱) ترجمہ: (اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کیلئے شفاء ہے اور ہدایت و رحمت ہے ایمان والوں کیلئے)

☆..... لہذا قرآن کریم کی تلاوت انسان کیلئے دونوں جہانوں میں باعثِ خیر و برکت اور موجبِ اجر و ثواب ہے، نیز اس میں بے قرار روح کیلئے تسلی و قرار اور ٹوٹے ہوئے دل کیلئے سکون و اطمینان کا سامان ہے۔

چوتھا رکن:

”نبوت و رسالت“

پر ایمان

رکن (۴)

نبوت و رسالت پر ایمان :

☆ ”نبی“ کے لفظی معنی:

”نبی“ (نیز: ”نبوت“) عربی کا لفظ ہے، جو کہ ”نَبَأ“ سے مشتق ہے، جس کے لفظی معنی ”خبر“ کے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ﴾ (۱) ترجمہ: (یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، اس بڑی خبر کے متعلق)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ (۲) ترجمہ: (میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا نَبَّأَنِ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ﴾ (۳) ترجمہ: (پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا: سب جاننے والے پوری خبر رکھنے والے [اللہ] نے مجھے اس کی خبر دی ہے)

☆ ”نبی“ کے اصطلاحی معنی:

شریعت کی اصطلاح میں ”نبی“ سے مراد وہ شخصیت ہے جسے اللہ کی طرف سے مختلف شرعی

احکام و تعلیمات کی خبر دی جاتی ہے تاکہ وہ یہ احکام و تعلیمات اللہ کے بندوں تک پہنچا دے۔

☆ ”رسول“ کے لفظی معنی:

”رسول“ رسالت سے مشتق ہے، جس کے لفظی معنی پیغام کے ہیں، لہذا ”رسول“ کے لفظی معنی ہیں: پیغام پہنچانے والا، یا قاصد۔

☆ ”رسول“ کے اصطلاحی معنی:

”رسول“ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کیلئے شرعی احکام و ہدایات پر مشتمل پیغام پہنچانے کا فریضہ انجام دیا کرتے ہیں لہذا انہیں ”رسول“ کہا جاتا ہے۔

☆ ”نبی“ اور ”رسول“ میں فرق:

یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ”نبی“ اور ”رسول“ میں وجوہ اشتراک بھی ہیں اور وجوہ مغایرت بھی، یعنی دونوں میں بعض باتیں مشترک ہیں، جبکہ بعض حیثیتوں سے دونوں میں فرق بھی ہے۔ (۱)

☆ وجوہ اشتراک:

”نبی“ اور ”رسول“ میں وجوہ اشتراک یہ ہیں:

(۱) جیسا کہ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِنَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الحج: ۵۲) میں ”رسول“ اور ”نبی“ کے درمیان ”و“ ہے جو کہ مغایرت پر دلالت کرتی ہے، یعنی ”و“ کے بعد جو چیز مذکور ہے وہ ”و“ سے پہلے مذکور چیز سے جدا اور مختلف ہے، جیسے: ارض و سماء، شمس و قمر، لیل و نہار وغیرہ۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ”رسول“ اور ”نبی“ میں مغایرت (فرق) ہے۔

(۱) بعثت و ارسال:

یعنی ”نبی“ اور ”رسول“ دونوں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی طرف مبعوث و مُرسل ہوا کرتے ہیں (۱)

(۲) وحی:

”نبی“ اور ”رسول“ دونوں ہی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل کی جاتی ہے۔ (۲)

☆ وجوہ مغایرت (فرق):

یعنی ”نبی“ اور ”رسول“ میں فرق درج ذیل ہے:

☆ ”نبی“:

”نبی“ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کسی ایسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جس میں اس سے قبل کوئی ”رسول“ آچکا ہو، اور اس قوم نے اس رسول کی لائی ہوئی شریعت اور احکام و تعلیمات کو قبول بھی کیا ہو، مگر مروجہ زمانہ کے ساتھ وہ قوم ان تعلیمات و ہدایات اور شرعی احکام سے غافل اور گمراہ ہو چکی ہو، ایسے میں اس قوم کی طرف کسی ہستی کو من جانب اللہ ”نبی“ بنا کر بھیجا جاتا ہے، تاکہ وہ صراطِ مستقیم سے بھٹکی ہوئی اس قوم کو دوبارہ راہِ راست پر

(۱) جیسا کہ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّيْنَا الْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ.....﴾ (الحج: ۵۲) سے ظاہر و واضح ہے، کیونکہ اس آیت میں ”نبی“ اور ”رسول“ دونوں ہی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رسالت و بعثت (أَرْسَلْنَا) کا تذکرہ ہے۔

(۲) جیسا کہ ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ (النساء: ۱۲۳) سے ظاہر و واضح ہے۔

لانے کا فریضہ انجام دے اور سابقہ شریعت کے احکام کی تعمیل کے سلسلہ میں وہ خود ایک مثال اور اُسوہ بن کر اس قوم کے سامنے عملی نمونہ پیش کرے، یعنی ”نبی“ کوئی مستقل کتاب یا شریعت نہیں دی جاتی، بلکہ اسے گذشتہ کتاب اور سابقہ شریعت کی تجدید و احیاء اور اسی کی طرف دعوت کی غرض سے مبعوث کیا جاتا ہے۔

☆ ”رسول“:

جبکہ ”رسول“ کو کسی ایسی قوم کی طرف من جانب اللہ مبعوث کیا جاتا ہے کہ جس میں اس سے قبل کسی رسول کو نہ بھیجا گیا ہو، اور اسی وجہ سے ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب یا شریعت بھی موجود نہ ہو، لہذا ”رسول“ کوئی شریعت دے کر بھیجا جاتا ہے، تاکہ وہ یہ شریعت اپنی امت تک پہنچائے۔ (۱)

☆..... اس بات کی وضاحت اس مثال سے ہو جانی چاہئے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اور جلیل القدر پیغمبر تھے، مگر یہ کہ ان دونوں حضرات میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے والد ہی کے علاقہ (بیت المقدس) میں مقیم رہے اور انہیں اپنے والد ہی کے علاقہ میں اور انہی کی قوم کی طرف من جانب اللہ مبعوث کیا گیا، تاکہ ان کی قوم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی آسمانی تعلیمات و ہدایات کو فراموش کر چکی تھی اب وہ اسی دین اور اسی شریعت کی تجدید و احیاء اور اس قوم کو اس کی طرف رجوع کی دعوت کا فریضہ انجام دیں۔

(۱) اس بارے میں بعض اہل علم کے بقول ”نبی“ وہ ہے جس کی طرف من جانب اللہ وحی تو نازل کی جاتی ہو لیکن اسے یہ وحی اپنی قوم تک پہنچانے (یعنی تبلیغ) کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ جبکہ ”رسول“ وہ ہے جس کی طرف من جانب اللہ نزول وحی کے علاوہ مزید یہ کہ اسے اس کی تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا ہو (فتاویٰ ابن تیمیہ، ج: ۱۰، باب الرسل)۔

جبکہ اس کے برعکس ان کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک نئی جگہ یعنی مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے اور وہاں مستقل سکونت اختیار کی، اور انہیں وہاں من جانب اللہ ایک نئی اور ایسی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا کہ جن میں اس سے قبل کوئی رسول نہیں آیا تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سابقہ شریعت یا کتاب موجود تھی۔

لہذا مذکورہ مثال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان دونوں حضرات میں سے ایک یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام نبی تھے، جبکہ دوسرے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول تھے۔ (۱)
☆..... اسی طرح مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اور جب انہیں من جانب اللہ تورات عطاء کئے جانے کی غرض سے چالیس راتوں کیلئے کوہ طور پر بلایا گیا، تب ان کی غیر موجودگی میں انہی کی قوم کی ہدایت و رہنمائی اور اصلاح کا فریضہ حضرت ہارون علیہ السلام کو سونپا گیا، لہذا ان دونوں حضرات میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے۔

☆ فائدہ:

☆..... ”نبی“ اور ”رسول“ میں فرق و مغایرت کے ضمن میں مذکور تفصیل سے یہ بات بھی ظاہر و واضح ہو گئی کہ ان دونوں میں عموم و خصوص مطلق ہے، یعنی ہر رسول تو نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔

☆..... نیز اس تفصیل سے یہ بات بھی ظاہر و واضح ہو گئی کہ ”رسول“ کا مقام و مرتبہ ”نبی“ سے بلند و برتر ہے، کیونکہ ”رسول“ کوئی اور مستقل کتاب یا شریعت دی جاتی ہے، جبکہ ”نبی“ کو گذشتہ شریعت ہی کی تجدید و احیاء کی غرض سے بھیجا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

(۱) مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: ”بیان اصول الایمان“۔ از: عبداللہ بن صالح القصیر۔

”نبوت و رسالت پر ایمان“ کی ضرورت:

یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمام مخلوقات میں سے انسان واحد مخلوق ہے کہ جس میں ”حیوانی خصوصیات“ کے ساتھ ساتھ بہت سی ”ملکوتی صفات“ بھی پائی جاتی ہیں، کیونکہ انسان درحقیقت جسم اور روح دونوں چیزوں سے مرکب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عقل و شعور کی نعمت سے بھی نوازا ہے، لہذا اسے جس طرح باقی تمام مخلوقات کی طرح جسمانی غذائیز جسمانی و فطری ضروریات اور تقاضوں کی تکمیل کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اس کیلئے روحانی غذا، نیز روحانی تقاضوں کی تکمیل بھی ضروری ہے۔

اس کی مزید وضاحت یوں کی جاسکتی ہے کہ حیوانات یا جاندار چیزوں کی جو بھی خصوصیات ہوا کرتی ہیں (مثلاً: کھانا، پینا، بھوک اور پیاس محسوس ہونا، سونا، جاگنا، سانس لینا، نشوونما، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت و گردش کرنا وغیرہ) یعنی یہی تمام خصوصیات انسان میں بھی موجود ہیں، البتہ اس مشابہت و مماثلت کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اور باقی مخلوقات یا حیوانات میں بہت بڑا فرق بھی ہے، مثلاً یہ کہ کھاتے پیتے تو سب ہی حیوانات ہیں، انسان بھی یقیناً کھاتا ہے اور پیتا ہے (یہاں تک تو دونوں میں مماثلت ہے) مگر یہ کہ انسان اور باقی مخلوقات کے کھانے پینے کے انداز اور طور طریقے مختلف ہیں، علیٰ ہذا القیاس باقی تمام حیوانی خصوصیات بھی اگرچہ انسان میں بھی موجود ہیں، مگر یہ کہ ان خصوصیات کی انجام دہی یا ان کے عملی اظہار کے طور طریقوں کے لحاظ سے انسان اور دیگر مخلوقات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل اور شعور کی نعمت سے نوازا

ہے، جو کہ ملکوتی صفات میں سے ہے۔

اسی طرح یہاں یہ مثال بھی سمجھ لینی چاہئے کہ اگرچہ تمام حیوانات کی طرح انسان بھی یقیناً کھاتا پیتا ہے کیونکہ یہ اس کی جسمانی و فطری ضرورت ہے، جبکہ انسانوں اور دیگر تمام مخلوقات کے برعکس فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور یہ انسان جب روزے کے دوران کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے تو اس وقت حیوانات کے ساتھ اس کی مشابہت و مماثلت کمزور پڑ جاتی ہے اور یوں وہ فرشتوں سے قریب تر ہو جاتا ہے، اس کی جسمانی ضرورت مغلوب ہو جاتی ہے، جبکہ روحانیت میں ترقی و اضافہ ہو جاتا ہے۔

اسی طرح بہت سے انسانوں میں کبر و غرور، ظلم و نا انصافی، انانیت و خود پسندی، درندگی و سفاکی جیسی مذموم عادات و خصال پائی جاتی ہیں، جو کہ یقیناً حیوانی خصلتیں ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس بہت سے انسانوں میں اپنے خالق و مالک کیلئے اطاعت و انقیاد، نیز خلق خدا کیلئے عاجزی و انکساری، تواضع و ہمدردی، خوش اخلاقی و ملنساری اور رحمدلی و مہربانی کے جذبات پائے جاتے ہیں، جو کہ یقیناً ملکوتی صفات و خصال ہیں، لہذا انسان جب قتل و غارتگری، خونریزی و بربادی، درندگی و سفاکی اور فتنہ و فساد پر اتر آتا ہے تو اس وقت وہ ملکوتی صفات سے دور اور حیوانیت سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اور جب اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کے سامنے تسلیم و انقیاد کا راستہ اپناتا ہے تو اس وقت اس میں ملکوتی صفات عروج و ترقی پر ہوتی ہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور اس کی تسبیح و تحمید ملائکہ کی صفات و خصال میں سے ہے۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثَرُوا الدُّعَاءَ) (۱) ترجمہ:

(۱) مسلم [۳۸۲] باب النہی عن قراءة القرآن فی الركوع والسجود۔

(بندہ اپنے رب سے سب زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لئے تم [سجدے کی حالت میں] خوب زیادہ دعاء مانگا کرو)

جب یہ بات واضح ہوگئی کہ انسان جسم و روح دونوں کا مجموعہ ہے اور اسے جسمانی غذا کے ساتھ روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح انسان کو وقتاً فوقتاً مختلف جسمانی امراض و عوارض لاحق ہوتے رہتے ہیں یعنی اسی طرح اسے روحانی امراض و عوارض بھی لاحق ہوتے ہیں، جسمانی امراض کے علاج کیلئے تو وہ کسی ڈاکٹر، حکیم یا اور کسی معالج کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن روحانی امراض کے علاج کیلئے وہ کس معالج کے پاس جائیگا؟ اسے ”فسادِ معدہ“ کی تکلیف ہو جائے تو وہ ہسپتال کا رخ کرتا ہے، لیکن اگر ”فسادِ عقیدہ“ کا مرض لاحق ہو جائے تو کہاں جائیگا؟ ”اعصابی کمزوری“ کے علاج کیلئے تو بازاروں میں دواؤں کی بہتات ہے، لیکن اگر کوئی ”ایمانی کمزوری“ یا ”اخلاقی کمزوری“ میں مبتلا ہو جائے تو اس مرض کی دوا کہاں دستیاب ہوگی؟ اسی طرح حسد، کبر و غرور، حرص و طمع، خیانت و بددیانتی جیسے مہلک اور خطرناک ترین امراض کا علاج کس طرح ہوگا.....؟ کیا ایسے تباہ کن امراض میں مبتلا شخص بس ہمیشہ لا علاج اور بے بس ہی رہیگا؟ اور پھر آخر کار جہنم کا ایندھن بن جائیگا.....؟ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ نے اپنے بندوں کو بس جہالت کے اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہنے کیلئے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ باطل کے اندھیروں سے نکال کر حق و صداقت کے نور تک پہنچانے کیلئے ہی اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کو دنیا والوں کی طرف مبعوث فرمایا، تاکہ وہ سسکتی ہوئی انسانیت کیلئے ابرِ رحمت بن سکیں، دم توڑتی ہوئی انسانیت کیلئے مسیحا بن سکیں، اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کیلئے مشعلِ راہ اور روشنی کا مینار بن سکیں۔

غرضیکہ روحانی امراض کا علاج جسے دین کی اصطلاح میں ”اصلاحِ باطن“ یا ”تزکیہٴ نفس“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہی وہ عظیم ترین مقصد ہے جس کی خاطر حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام کو بھیجا گیا، جس کی طرف اس ارشادِ ربانی میں بھی اشارہ ہے: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (۱) ترجمہ: (وہی اللہ) ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس [اللہ] کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے)

”نبوت و رسالت“ پر ایمان کی اہمیت :

”نبوت و رسالت“ پر ایمان ان بنیادی عقائد میں سے ہے کہ جن پر صدقِ دل سے مکمل اور پختہ یقین و اعتقاد رکھنا ضروری و لازمی ہے، اور اسی وجہ سے ان عقائد کو ”ارکانِ ایمان“ کہا جاتا ہے، یعنی ”نبوت و رسالت“ پر ایمان کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ یہ چیز ارکانِ ایمان میں سے ہے۔

چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ (۲) ترجمہ: (درحقیقت اچھا شخص وہ ہے جو اللہ پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر [اللہ کی] کتاب پر اور نبیوں پر ایمان رکھے والا ہو)
نیز ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (۳) ترجمہ: (اور جو شخص اللہ سے اور اس کے فرشتوں اور

اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا (۱)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى) (۱) ترجمہ: (ایمان یہ ہے کہ تم ایمان قبول کرو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ اچھی اور بُری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے) یعنی مذکورہ باتوں کو درست اور برحق سمجھا جائے اور خلوص دل کے ساتھ ان کی مکمل اور قطعی تصدیق کی جائے۔

مذکورہ نصوص سے یہ بات واضح و ثابت ہو گئی کہ ”نبوت و رسالت“ پر ایمان دین کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے جنہیں ”ارکان ایمان“ کہا جاتا ہے، اور جن پر مکمل یقین و ایمان کے بغیر انسان کی کوئی عبادت عند اللہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اسے آخرت میں نجات و فلاح نصیب ہو سکتی ہے۔

”نبوت و رسالت“ پر ایمان کا مفہوم:

نبوت و رسالت پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام کے بارے میں درج ذیل امور کی مکمل تصدیق کی جائے (یعنی ان امور کو درست اور برحق تسلیم کیا جائے):

(۱) تمام انبیاء پر ایمان:

یعنی تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت پر پختہ یقین و ایمان رکھنا اور کسی تفریق کے بغیر ان سب کی مکمل تصدیق کرنا، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کی تکذیب ان

(۱) بخاری [۵۰] عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔ مسلم [۸] عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔

سب کی تکذیب کے مترادف ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿كُلُّ آمَنٍ بِاللّٰهِ وَمَلَأَتْكَتْهُ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾ (۱) ترجمہ: (یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے) وہ یوں کہتے ہیں کہ [اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے]

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ (۲) ترجمہ: (جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین بین کوئی راہ نکالیں، یقیناً مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کیلئے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ (۳) ترجمہ: (قوم نوح نے بھی رسولوں کو جھٹلایا)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ (۴) ترجمہ: (عاد یوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا)

نیز ارشاد ہے: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾ (۵) ترجمہ: (ثمود یوں نے بھی رسولوں

(کو جھٹلایا)

نیز ارشاد ہے: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ﴾ (۱) ترجمہ: (قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا)

نیز ارشاد ہے: ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾ (۲) ترجمہ: (ایکہ والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا)

☆..... غور طلب بات ہے کہ مذکورہ آیات میں ہر قوم کے بارے میں ارشاد ہے کہ اس نے ”رسولوں“ کو جھٹلایا، حالانکہ مذکورہ اقوام میں سے ہر قوم نے صرف اسی رسول یا نبی کو جھٹلایا کہ جسے اس قوم کی طرف من جانب اللہ مبعوث کیا گیا تھا، مثلاً قوم نوح نے صرف حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ثمود والوں نے صرف حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، و علیٰ ہذا القیاس.....، جبکہ ان اقوام میں سے ہر ایک کے بارے میں مذکورہ آیات میں ارشادِ ربانی یہ ہے کہ انہوں نے ”مرسلین“، یعنی سب ہی رسولوں کو جھٹلایا۔ لہذا اس سے یہ بات خوب واضح و ثابت ہو گئی کہ کسی تفریق کے بغیر تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق اور ان سب پر مکمل یقین و ایمان ضروری و لازمی ہے اور ان میں سے کسی ایک کا انکار درحقیقت سب ہی کا انکار ہے اور یہ ان سب کے ساتھ بلکہ خود اللہ کے ساتھ کفر ہے، کیونکہ اللہ نے ہی ان سب کو مبعوث فرمایا ہے۔

(۲) نبوت و رسالت من جانب اللہ ہے:

یعنی اس بات پر مکمل یقین و ایمان رکھنا کہ تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس عظیم ترین شرف یعنی ”مصب نبوت و رسالت“ کیلئے منتخب

کیا گیا۔

یعنی نبوت و رسالت کوئی کسی چیز نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے خود محنت و کوشش کر کے یہ اعلیٰ ترین شرف و اعزاز اور مقام و مرتبہ حاصل کر لے، بلکہ یہ تو خالصہً وہی چیز ہے، یعنی خود اللہ جسے چاہتا ہے یہ عظیم الشان منصب اور اعلیٰ ترین شرف ”ہبہ“ فرماتا ہے، یا بالفاظ دیگر اللہ خود جسے چاہتا ہے اس منصب کیلئے منتخب فرماتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (۱)

ترجمہ: (اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو، بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (۲) ترجمہ: (اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے)

(۳) شرافت و نجابت:

یعنی اس بات پر مکمل یقین و ایمان رکھنا کہ تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام تمام بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ معزز اور شریف النفس تھے، ان کا تعلق اعلیٰ ترین نسب سے تھا اور وہ سب اعلیٰ ترین صفات سے متصف اور عمدہ ترین اخلاق و عادات کے حامل تھے۔

(۴) جسمانی و اخلاقی عیوب سے پاک:

یعنی اس بات پر مکمل یقین و ایمان رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ہر اخلاقی عیب سے، نیز ہر قسم کے جسمانی نقائص و عیوب سے پاک و صاف بنایا تھا۔

(۵) امانت و دیانت:

یعنی اس بات پر مکمل یقین و ایمان رکھنا کہ تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام انتہائی امین اور دیانت دار تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندوں تک جو بھی پیغام یا شرعی احکام پہنچانے کا فریضہ انہیں سونپا گیا انہوں نے کسی کمی بیشی کے بغیر انتہائی امانت و دیانت کے ساتھ اللہ کے بندوں تک اس پیغام یا ان احکام کو پہنچانے کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دیا۔

(۶) اتمام حجت:

یعنی اس بات پر مکمل یقین و ایمان رکھنا کہ تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اپنی قوم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین کسی خیانت یا کمی کے بغیر اس طرح مکمل اور صاف صاف پہنچا دیا کہ اس دین پر عمل درآمد کے معاملہ میں کسی ابہام یا شک و شبہ کی قطعاً کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، لہذا ان (انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی طرف سے اپنی اپنی قوم پر حجت قائم و ثابت ہو گئی اور اب اس دین پر عمل درآمد کے سلسلہ میں ان کی قوم کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا۔

(۷) معصومیت:

یعنی اس بات پر مکمل یقین و ایمان رکھنا کہ تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے پاک اور معصوم تھے، البتہ ایسی معمولی لغزشیں جن سے کوئی بھی انسان معصوم نہیں رہ سکتا (اور جن سے انسان کا اخلاق و کردار یا اس کی شرافت و نجابت متاثر نہیں ہوتی) بعض اوقات انبیاء و رسل سے بھی سرزد ہو جاتی تھیں، لیکن وہ ان لغزشوں پر قائم نہیں رہتے تھے، کیونکہ انہیں فوراً ہی من جانب اللہ تنبیہ کی جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ ان معمولی

غرضوں سے بھی فوری کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بکثرت توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ (۱)

(۸) اللہ کی طرف سے ”بشیر“ و ”نذیر“:

یعنی اس بات پر مکمل یقین و ایمان رکھنا کہ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کیلئے ”بشیر“ اور ”نذیر“ بنا کر بھیجا گیا، یعنی جو کوئی ان کا اتباع کرے اور اللہ کے پیغام کو قبول کرے اس کیلئے ”بشیر“ یعنی ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رضا مندی و خوشنودی اور جنت کی خوشخبری دینے والے“ اور جو کوئی ان کی تعلیمات سے منہ موڑے اس کیلئے ”نذیر“ یعنی ”اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے“ بنا کر بھیجا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو ایمان لے آئے اور درستی کر لے سوائے لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (۳) ترجمہ: (ہم نے انہیں رسول

(۱) ”عصمتِ انبیاء“ کے بارے میں تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: ”الارشاد الی صحیح الاعتقاد“ [عصمتِ الانبیاء، صفحہ ۱۶۴]

تالیف: صالح بن فوزان - از مطبوعات: الرئاسة العامة لادارت الحج و العمرة و الفتاوى و الدعوة و الارشاد بالمملكة العربية السعودية (۱۴۱۲ھ)

(۲) الانعام [۴۸-۴۹]

(۳) النساء [۱۶۵]

بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا حکمت ہے)

(۹) بنیادی مقصد بعثت؛ دعوتِ توحید:

یعنی اس بات پر مکمل یقین و ایمان رکھنا کہ تمام انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا اصل اور بنیادی مقصد ایک ہی تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت و الوہیت کی طرف دنیا کو دعوت دینا، یعنی تمام کائنات کا خالق و مالک نیز ہر قسم کی عبادت کا مستحق تمام زمین و آسمان میں صرف اور صرف اللہ ہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (۱) ترجمہ: (آپ سے پہلے بھی جو [بھی] رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو) بلکہ درحقیقت انسان کا مقصد تخلیق ہی یہی ہے (یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت) جیسا کہ قرآن کریم میں ارشادِ ربانی ہے: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (۲) ترجمہ: (میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں)

(۱۰) واجب الاطاعت:

یعنی اس بات پر مکمل یقین و ایمان رکھنا کہ تمام انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام واجب الاطاعت تھے، یعنی ہر نبی کی امت پر اپنے نبی کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری ضروری و لازمی تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ

بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿۱﴾ ترجمہ: (ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لئے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے)

☆..... لہذا رسول اللہ ﷺ کی امت کی حیثیت سے ہم مسلمانوں کیلئے زندگی کے ہر معاملہ اور ہر شعبہ میں آپ کی مکمل پیروی اور اطاعت و فرمانبرداری ضروری و لازمی اور اہم ترین دینی فریضہ ہے، اور ہماری کوئی عبادت عند اللہ قابل قبول نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۲) ترجمہ: (کہہ دیجئے! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمادے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (۳) ترجمہ: (اس رسول ﷺ کی جو کوئی اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرِّسُولَ﴾ (۴) ترجمہ: (کہہ دیجئے! کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (۵) ترجمہ: (کہہ دیجئے! کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول کی اطاعت کرو)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ (۶) ترجمہ: (ہدایت تو تمہیں اسی وقت

(۱) النساء [۶۴] (۲) آل عمران [۳۱] (۳) النساء [۸۰] (۴) آل عمران [۳۲] (۵) النور [۵۴]

(۶) النور [۵۴]

ملیکی جب تم رسول کی اطاعت کرو)

نیز ارشاد ہے: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (۱) ترجمہ: (جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آپڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (۲) ترجمہ: (اور جو کچھ تمہیں رسول دے لے لو۔ اور جس سے تمہیں روکے رک جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے)

نیز رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى ، قِيلَ : وَمَنْ يَا بَنِي يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى) (۳) ترجمہ: (میری امت کے سب ہی لوگ جنت میں داخل ہو ہی جائیں گے سوائے اس شخص کے جو خود ہی [جنت میں جانے سے] انکار کر دے، عرض کیا گیا کہ: اے اللہ کے رسول! ایسا شخص کون ہو سکتا ہے کہ جو خود ہی [جنت میں جانے سے] انکار کر دے؟ آپؐ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود ہی [جنت میں جانے سے] انکار کر دیا)

گذشتہ نصوص کی روشنی میں ”اتباع رسول ﷺ“ کی ضرورت و اہمیت خوب واضح و ثابت

(۱) النور [۶۳] (۲) الحشر [۶]

(۳) بخاری [۶۸۵۱] باب الاقتداء بسنن رسول اللہ ﷺ وقول اللہ تعالیٰ : واجعلنا للمتقين اماماً۔

ہو جاتی ہے۔

(۱۱) بشریت:

یعنی اس بات پر مکمل یقین و ایمان رکھنا کہ تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنے تمام تر مقام و مرتبے کے باوجود ”بشر“ یعنی انسان ہی تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں صاف اور واضح ارشاد ہے کہ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ (۱) ترجمہ: (آپ کہہ دیجئے! کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کر دکھائیں اور ایمان داروں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے)

یعنی بشریت و انسانیت کے لحاظ سے انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام و دیگر انسانوں میں کوئی فرق نہیں تھا، تمام انسانوں کی جو بھی جسمانی و فطری ضروریات ہوا کرتی ہیں وہی تمام ضروریات حضرات انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بھی تھیں، نیز انسان ہونے کی حیثیت سے تمام انسانوں کو جو مختلف عوارض لاحق ہوا کرتے ہیں وہی سب عوارض انہیں بھی

لاحق ہوا کرتے تھے، عام انسانوں کی طرح وہ بھی گھومتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، انہیں بھی بھوک اور پیاس ستاتی تھی، انہیں بھی نیند بھی آتی تھی اور تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی تھی، وہ بھی کبھی ہنستے تھے اور کبھی روتے تھے، کبھی خوش ہوتے تھے اور کبھی اداس اور غمگین.....!

البتہ اس کے باوجود عام انسانوں میں اور حضرات انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام میں ایک بہت ہی بڑا اور انتہائی اہم فرق ہے، مگر وہ فرق جسمانی نہیں، بلکہ روحانی ہے، وہ یہ کہ حضرات انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل کی جاتی تھی، اور یہ شرف ان کے سوا کسی اور کو کسی صورت نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس شرف اور رتبے کیلئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جسے چاہتے ہیں منتخب فرما لیتے ہیں، جیسا کہ مذکورہ آیت ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ سے واضح ہے۔

☆.....حضرات انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کی ”بشریت“، یعنی ان کے انسانوں میں سے ہونے میں بہت ہی بڑی اور انتہائی اہم حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی طرف ان مقدس ہستیوں کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ یہ حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کیلئے جو تعلیمات، ہدایات، اور جو شریعت لائے ہیں اس پر پہلے وہ خود عمل کر کے دکھائیں، اور دنیا کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں، اور اس مقصد کیلئے یقیناً یہ بات ضروری ہے کہ وہ خود بھی انسانوں میں سے ہی ہوں اور جو بھی فطری حوائج و ضروریات عام انسانوں کی ہوا کرتی ہیں وہی تمام ضروریات ان کی بھی ہوں، اور جن عام مسائل اور مشکلات سے عام انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں دوچار ہوا کرتے ہیں وہی مسائل و مشکلات انہیں بھی درپیش ہوں۔

اور یہ بات تو ادنیٰ سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح فرض کیجئے کہ کسی فرشتے کیلئے مثال اور نمونہ یقیناً صرف کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، یعنی اسی طرح انسانوں کیلئے قابلِ تقلید نمونہ اور مثال کسی انسان کو ہی قرار دیا جاسکتا ہے، کیونکہ فرشتے کی تو فطرت میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور اطاعت و فرمانبرداری شامل ہے، اسے گناہ کی طرف رغبت ہو ہی نہیں سکتی، نہ اسے بھوک اور پیاس ستاتی ہے، نہ ہی اسے نیند یا اونگھ آتی ہے، نہ ہی اسے کبھی تھکاوٹ یا سستی محسوس ہوتی ہے، نہ وہ کبھی اداس یا پریشان ہوتا ہے، نہ ہی اسے بیوی بچوں کے مسائل، پریشانیوں، اور الجھنوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، نہ ہی اسے فکرِ معاش ستاتی ہے، نہ وہ کبھی بیمار ہوتا ہے، نہ اسے کسی دشمن کا کوئی ڈر ہے، نہ ہی اسے موت کا کوئی اندیشہ ہے۔

اس کے برعکس یہ انسان جو پیدائشی اور فطری طور پر ہی کمزور ہے، جسے بہکانے اور راہِ حق سے برگشتہ کرنے کیلئے طاغوتی قوتوں نے جا بجا خوشنما اور دلفریب قسم کے جال بچھا رکھے ہوں، جس کیلئے خوشحالی بھی امتحان ہو اور فقر و فاقہ بھی آزمائش ہو، جسے بھوک اور پیاس بھی ستاتی ہو، نیند بھی آتی ہو، تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہو، کبھی وہ بیمار بھی پڑ جاتا ہو، اہل و عیال کے مسائل اور ذمہ داریاں بھی اسے پریشان کئے رکھتی ہوں، فکرِ معاش بھی دامن گیر ہو، بسا اوقات عزیز و احباب کی جدائی اور ان کی موت کا صدمہ اور دکھ بھی جھیلنا پڑتا ہو، شدتِ غم کی وجہ سے بعض اوقات آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلتے ہوں، دشمنوں کا خوف بھی ہو، موت کا فطری اندیشہ بھی ہو..... مگر اس کے باوجود اس کی نظر اپنے خالق و مالک پر ہو، اور وہ صرف اسی کے بھروسے پر ہر قسم کے مشکل ترین حالات میں بھی راہِ حق سے نہ ہٹکے، آندھی ہو یا طوفان، کسی صورت بھی اس کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آنے پائے، اور

وہ ہر حالت میں صراطِ مستقیم پر مکمل ثبات و استقلال کے ساتھ گامزن اور رواں دواں رہے..... یقیناً یہ انسان ہی زندگی کے تمام شعبوں میں تمام انسانیت کیلئے روشن مثال، بہترین نمونہ، اور اسوہ حسنہ ہو سکتا ہے، نہ کہ کوئی فرشتہ یا کوئی اور مخلوق۔

یہی مضمون تو خود قرآن کریم کی اس آیت میں بھی ہے: ﴿قُلْ لَوْ كَانِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (۱) ترجمہ: (آپ کہہ دیجئے! کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے، تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے)

☆..... یہاں مزید یہ وضاحت بھی ہو جائے کہ ”بشریت“ ہی کے ضمن میں ”عبدیت“ (یا: ”عبودیت“) بھی شامل ہے، یعنی یہ یقین و ایمان رکھنا کہ حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام اپنے تمام تر مقام و مرتبہ کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہی تھے، اور اللہ کی بندگی ان کیلئے خدا نخواستہ مقام و مرتبے میں کمی یا نعوذ باللہ ان کی شان میں کسی تحقیر و تنقیص کا سبب ہرگز ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یکسر اس کے برعکس ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کیلئے ”اللہ کی بندگی“ سے بڑھ کر اور کوئی اعزاز یا شرف ممکن ہی نہیں ہے، لہذا حضرات انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی اپنے خالق و مالک کی اس بندگی پر ناز تھا، بلکہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مدح و تعریف اور عند اللہ ان کے اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ کا اعلان و اظہار ہی انہی الفاظ میں کیا گیا ہے کہ وہ ”ہمارے بندے“ تھے۔

☆..... جیسا کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں قرآن کریم

میں ارشاد ہے: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (۱) ترجمہ: (بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام لوگوں کیلئے آگاہ کرنے والا بن جائے)

اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی ﷺ کا خاص مقام و مرتبہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ ﷺ کو اس قدر عظیم مقام و مرتبہ عطا کیا گیا کہ آپ پر اللہ کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا جو کہ ”فرقان“، یعنی حق و باطل کے درمیان ہمیشہ کیلئے فرق، تمیز، پہچان اور جدائی کر دینے والی کتاب ہے، جو کہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور تمام سابقہ کتب سماویہ کیلئے ناسخ ہے، ایسے اہم موقع پر اللہ کی طرف سے اپنے رسول ﷺ کیلئے ”عبدہ“، یعنی اپنے ”بندے“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

☆..... اسی طرح یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ”واقعہ اسراء و معراج“ جو کہ ابتداء سے انتہاء تک محیر العقول اور انتہائی عجیب و غریب واقعات پر مشتمل ہے، اور جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کیلئے انتہائی اعلیٰ ترین اعزاز و اکرام ہے، ایسا اعزاز جو کہ تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی برگزیدہ اور مقدس ترین جماعت میں سے آپ ﷺ کے سوا کسی اور کو نصیب نہ ہو سکا، قرآن کریم میں اس اہم ترین واقعہ کے تذکرہ و بیان کے موقع پر بھی آپ ﷺ کیلئے یہی ”عبدہ“، یعنی اپنے ”بندے“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ (۲) پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔

اسی طرح قرآن کریم میں دوسرے موقع پر اسی واقعہ معراج کے بیان کے ضمن میں ہی ارشاد ہے: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ عَبْدُهُ مَا أَوْحَىٰ﴾ (۱) ترجمہ: (پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی)۔

☆..... اسی طرح قرآن کریم میں متعدد مواقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مختلف انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کیلئے مدح و ثناء اور عند اللہ ان کے خاص مقام و مرتبہ کے اظہار و بیان کے موقع پر بھی ”عبد“ یعنی: [اللہ] کا ”بندہ“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مثال کے طور پر ارشادِ ربانی ہے: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ (۲) ترجمہ: (اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام) کا بھی ذکر کیجئے) اور پھر اسی سورت میں ہی آگے چل کر دوبارہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (۳) ترجمہ: (وہ [ایوب] بڑا ہی نیک بندہ تھا اور [اللہ کی طرف] بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا)

☆..... اسی طرح ارشادِ ربانی ہے: ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ (۴) ترجمہ: (اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، اور یعقوب علیہم السلام) کا بھی [لوگوں سے] ذکر کیجئے جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا، یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے)

☆..... اسی طرح قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے:

﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (۵) ترجمہ:

(عیسیٰ علیہ السلام) بھی صرف بندہ ہی ہے کہ جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کیلئے نشانِ قدرت بنایا)

☆ نبوت و رسالت پر ”تفصیلی“ و ”اجمالی“ ایمان:

اس سے مراد یہ ہے کہ حضراتِ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مقدس و برگزیدہ جماعت میں سے کچھ حضرات ایسے ہیں کہ قرآن کریم میں جن کا تذکرہ موجود ہے اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ان کے بارے میں مطلع و آگاہ کیا گیا ہے، لہذا ان پر اسی تفصیل کے ساتھ یقین و ایمان ضروری ہے کہ جس قدر تفصیل ان کے بارے میں ہمیں بتائی گئی ہے۔

جبکہ حضراتِ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جماعت میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہستیوں کی بھی ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، نہ ہی قرآن کریم میں ان کا کوئی تذکرہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ (۱) ترجمہ: (اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کئے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کئے)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ (۲) ترجمہ: (یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے [واقعات] ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے [قصے] تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کئے)

اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ حضرات انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام میں سے بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں نہ تو قرآن کریم میں کوئی تذکرہ موجود ہے اور نہ ہی ہمیں ان کے بارے میں کچھ علم ہے، لہذا ان پر اجمالی ایمان ضروری ہے، یعنی ہر اس ہستی کو سچا نبی یا رسول تسلیم کیا جائے جسے واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبوت یا رسالت عطا کی گئی ہو اگرچہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو۔

☆..... حضرات انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مقدس جماعت میں سے وہ حضرات جن کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے (لہذا ان پر تفصیلی ایمان ضروری ہے) ان کی تعداد پچیس ہے، جن میں سے اٹھارہ کا تذکرہ ایک ساتھ سورہ انعام کی درج ذیل چار آیات میں کیا گیا ہے: ارشادِ باری ہے: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾ (۱) ترجمہ: (اور یہ ہماری حجت تھی وہ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھادیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانہ میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور

یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزاء دیا کرتے ہیں۔ اور نیز زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ اور الیاس کو، سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور نیز اسماعیل کو اور یسح کو اور یونس کو اور لوط کو، اور [ان میں سے] ہر ایک کو تمام جہاں والوں پر ہم نے فضیلت دی)

مذکورہ (اٹھارہ) انبیائے کرام علیہم السلام کے علاوہ باقی سات کا تذکرہ قرآن کریم میں متفرق مقامات پر ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (۱) ترجمہ: (بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں کے لوگوں میں سے آدم [علیہ السلام] کو اور نوح [علیہ السلام] کو، ابراہیم [علیہ السلام] کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا) اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے (اسی آیت میں اگرچہ دیگر انبیائے کرام کا تذکرہ بھی موجود ہے، لیکن چونکہ ان کا تذکرہ اس سے قبل سورہ انعام میں بھی گذر چکا ہے، لہذا یہاں اس آیت کے حوالہ سے مقصود صرف حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَالِیٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ (۲) ترجمہ: (اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود [علیہ السلام] کو ہم نے بھیجا)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَالِیٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ (۳) ترجمہ: (اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح [علیہ السلام] کو ہم نے بھیجا)

﴿وَالَّذِي مَدَّيْنًا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ (۱) ترجمہ: (اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب [علیہ السلام] کو بھیجا)

﴿وَأَسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (۲) ترجمہ: (اور اسماعیل اور ادريس اور ذوالکفل [علیہم السلام]، یہ سب صابر لوگ تھے) (یہاں حضرت ادريس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا بیان مقصود ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اس سے قبل سورہ انعام میں گذر چکا ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (۳) ترجمہ: (محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحمدل ہیں)

اس طرح قرآن کریم میں مذکور انبیائے کرام علیہم السلام کی تعداد [پچیس] مکمل ہو گئی۔

حضرات انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام میں فرق مراتب :

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے علم کامل اور حکمت تامہ کے تقاضوں کے مطابق (جسے صرف وہی جانتا ہے) حضرات انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام میں فرق مراتب یا ”تفاضل“ یعنی ان کے مقام و مرتبہ میں فرق اور درجہ بندی رکھی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ (۴) ترجمہ: (یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے،

ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجات بلند کئے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطاء فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی)

اسی طرح ارشادِ بانی ہے: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زُبُورًا﴾ (۱) ترجمہ: ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت و برتری دی ہے اور داؤد کو زبور ہم نے عطاء کی ہے)

☆ اُولُو الْعِزَم:

چنانچہ حضراتِ انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام میں سے چند حضرات کا درجہ عند اللہ باقی سب ہی سے بلند و برتر ہے اور اسی لئے انہیں ”اُولُو الْعِزَم“ یعنی ”عالی ہمت“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزَمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (۲) ترجمہ: (پس) اے رسول! آپ ایسا صبر کیجئے جیسا صبر ”عالی ہمت“ رسولوں نے کیا)

چنانچہ اہل علم کے بقول ”اُولُو الْعِزَم“ سے مراد وہ پانچ ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل دو آیتوں میں ہے:

۱- ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (۳) ترجمہ: (اور جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور [بالخصوص] آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا)

۲۔ ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (۱) ترجمہ: (اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جو [بذریعہ وحی] ہم نے آپ کی طرف بھیج دیا ہے، اور جس کا تاکید حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا، کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا)

گذشتہ دونوں آیتوں میں جن پانچ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تذکرہ ہے وہ یہ ہیں:

۱۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ (جن کا تذکرہ ان دونوں آیتوں میں مخاطب کی ضمیر سے کیا گیا ہے، پہلی آیت میں: [وَمَنْكَ] اور دوسری آیت میں: [وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ]۔

۲۔ حضرت نوح علیہ السلام

۳۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام

۴۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام

۵۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

لہذا تمام حضرات انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مقدس و انتہائی برگزیدہ ترین جماعت میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان مذکورہ بالا پانچ ہستیوں کو خاص امتیاز اور اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ سے سرفراز کیا گیا ہے۔

اور پھر ان مذکورہ بالا پانچ ہستیوں (أُولَ الْعِزْم) میں سے رسول اللہ ﷺ کو مزید خاص شرف و مرتبہ حاصل ہے، جس کی تفصیل آئندہ صفحات میں درج ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے امتیازی اوصاف :

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کو ایسی خصوصیات سے سرفراز کیا گیا جن سے آپ ﷺ کی باقی تمام انبیائے کرام علیہم السلام پر فضیلت و برتری واضح و ثابت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گذشتہ انبیائے کرام علیہم السلام کو جو محاسن و کمالات علیحدہ علیحدہ عطاء فرمائے تھے، رسول اللہ ﷺ کی شخصیت میں ان سب کو یکجا کر دیا گیا۔ لہذا آپ کی ہستی یقیناً انتہائی اعلیٰ ترین خوبیوں اور نمایاں ترین خصوصیات کی حامل ہے، اس سلسلہ میں تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) تکمیل دین:

نبوت کا وہ مبارک سلسلہ جس کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی رسول اللہ ﷺ کی بعثت و تشریف آوری پر یہ مبارک سلسلہ اپنے عروج اور مرحلہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (۱) ترجمہ: (آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھر پور کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا)

(۲) ختم نبوت:

رسول اللہ ﷺ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمام بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کی

غرض سے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، لہذا آپ کے بعد قیامت تک اور کوئی نبی یا رسول نہیں آئیگا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (۱) ترجمہ: (محمد ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے) رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (و خُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ) (۲) ترجمہ: (اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا)

☆..... لہذا رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی اور شخصیت کے بارے میں کسی بھی معنی و مفہوم میں نبوت کا عقیدہ رکھنا دائرہ اسلام سے خروج اور صریح کفر ہے۔

☆..... البتہ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے قیامت کے قریب آسمان سے نزول فرمائیں گے، لیکن آپ علیہ السلام کی یہ دوبارہ تشریف آوری مستقل نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ کی امت میں آپ کے خلیفہ اور جانشین کی حیثیت سے ہوگی، لہذا اُس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رسول اللہ ﷺ کی شریعت کے مطابق حکومت فرمائیں گے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے: (فَيَقْتُلُ الدَّجَالَ، وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخَنزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا الْإِسْلَامَ) (۳) یعنی: ”[حضرت عیسیٰ علیہ السلام] دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، [غیر مسلموں پر] جزیہ عائد کریں گے اور دین اسلام کے سوا [کسی سے] کوئی اور مذہب ہرگز قبول نہیں کریں گے۔“

(۳) سابقہ شریعتوں کی منسوخی:

رسول اللہ ﷺ کی بعثت و شریف آوری کے ساتھ ہی تمام سابقہ آسمانی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب قیامت تک ہر طالب حق کیلئے دین اسلام کو قبول کرنا اور شریعت محمدیہ کا اتباع ضروری و لازمی ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دین حق، صراطِ مستقیم، اور راہِ نجات صرف اور صرف یہی دین اسلام ہی ہے۔

چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (۱) ترجمہ: (بیشک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (۲) ترجمہ: (اور جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں ہوگا)

(۴) عمومیت:

رسول اللہ ﷺ سے قبل تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی برگزیدہ جماعت میں سے ہر ایک کی نبوت محض اپنی قوم تک محدود تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ (۳) ترجمہ: (اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا) نیز ارشاد ہے: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ (۴) (اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو ہم نے بھیجا)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ (۵) (اور ہم نے مدین والوں

[۳] اعراف [۶۵] نیز: ہود [۵۰]

[۲] آل عمران [۸۵]

[۱] آل عمران [۱۹]

[۵] اعراف [۸۵] نیز: ہود [۸۲]

[۴] اعراف [۷۳] نیز: ہود [۶۱]

کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا)

نیز ارشاد ہے: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ.....﴾ (۱) ترجمہ: (یقیناً ہم نے

بھیجا نوح [علیہ السلام] کو ان کی قوم کی طرف)

گذشتہ آیات سے یہ بات واضح ہے کہ گذشتہ انبیائے کرام علیہم السلام میں سے ہر ایک کو صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ جبکہ اس کے برعکس رسول اللہ ﷺ کی نبوت و بعثت تمام بنی نوع انسان کیلئے تھی۔

چنانچہ ارشادِ باری ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (۲) ترجمہ: (اور ہم

نے آپ کو تمام جہان والوں کیلئے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ

السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ (۳) ترجمہ: (آپ کہہ

دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام

آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور

وہی موت دیتا ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (۴)

ترجمہ: (ہم نے آپ کو تمام لوگوں کیلئے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَأَوْحِي إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ (۵)

ترجمہ: (اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعہ

سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں)

نیز ارشاد ہے: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (۱) ترجمہ: (بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اُتارنا تاکہ وہ تمام لوگوں کیلئے آگاہ کرنے والا بن جائے)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً) (۲) ترجمہ: [مجھ سے پہلے] ہر نبی کو صرف اپنی ہی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام بنی نوع انسان کی طرف مبعوث کیا گیا ہے)

نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر گذشتہ انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی امت سے اس بات کا عہد لیا کہ اگر انہوں نے نبی آخر الزمان ﷺ کو پالیا تو وہ ضرور ان پر ایمان قبول کرینگے اور ہر ممکن طریقہ سے ان کی اعانت و نصرت کریں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (۳)

ترجمہ: (اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لئے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے، [اللہ نے] فرمایا کہ تم اس [عہد] کے اقراری

(۱) الفرقان [۱]

(۲) بخاری [۳۲۸] کتاب التیم و قول اللہ تعالیٰ: فان لم تجدوا ماء..... مسلم [۵۲۱] کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ۔

(۳) آل عمران [۸۱-۸۲]

ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے، فرمایا: تو اب گواہ رہو، اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں)

نیز ارشادِ ربانی ہے: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ (۱) ترجمہ: (اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا: [اے میری قوم] بنی اسرائیل! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے)

گذشتہ نصوص کی روشنی میں یہ بات بخوبی واضح و ثابت ہوگئی کہ تمام سابقہ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کے برعکس رسول اللہ ﷺ کی نبوت و بعثت زمان و مکان کی تحدید سے بالاتر ہے۔ لہذا آپ ﷺ کی بعثت قیامت تک ہر انسان کیلئے ہے، خواہ وہ کسی بھی زمانے میں ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، اور اس کا تعلق کسی بھی رنگ و نسل، ملک، قوم یا قبیلے سے ہو۔

(۵) سید الانبیاء والمرسلین:

رسول اللہ ﷺ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: (أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ) (۲) یعنی: ”میں تمام انسانوں کا سردار ہوں“۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں (سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ) (۳) کے الفاظ ہیں، یعنی: ”میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں“۔

(۱) الصف [۶] (۲) یہ حدیث الشفاعۃ کے نام سے معروف طویل حدیث کا حصہ ہے جو کہ حضرت

نیز اسراء و معراج کے موقع پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے تمام انبیائے کرام علیہم السلام کو مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا اس موقع پر آپ ﷺ نے ان کی امامت فرمائی اور تمام انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے آپ ﷺ کی اقتداء میں نماز ادا کی، جو کہ آپ ﷺ کی ان تمام انبیائے کرام علیہم السلام پر فضیلت و برتری کی واضح دلیل ہے۔

نیز اس واقعہ میں اس عظیم الشان اور اہم ترین حقیقت کی طرف اشارہ بھی مقصود ہے کہ نبی آخر الزمان اور خاتم الانبیاء والمرسلین ﷺ کی بعثت و تشریف آوری کے بعد اب سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور تمام گذشتہ انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متبعین کیلئے صرف اور صرف رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و اقتداء اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا اتباع ہی ضروری و لازمی ہے۔ (۱)

(۶) حفاظتِ کتاب:

گذشتہ انبیائے کرام علیہم السلام کی طرف نازل شدہ تمام آسمانی کتابیں زمانے کے ہاتھوں تحریف و تغیر اور قطع و برید کا شکار ہو گئیں۔ جبکہ نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء والمرسلین ﷺ کی طرف نازل شدہ آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِزْلُكَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (یقیناً ہم نے ہی یہ نصیحت [قرآن] نازل کی ہے اور بیشک ہم ہی اس کے محافظ ہیں) لہذا چودہ سو سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود قرآن کریم کا ایک ایک حرف آج بھی بعینہ اسی حالت میں موجود و محفوظ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و

(۱) کیونکہ جب گذشتہ انبیائے کرام علیہم السلام نے آپ ﷺ کی اقتداء میں نماز ادا کی تو اب ان کے متبعین کیلئے

تو آپ ﷺ کی اقتداء و اتباع بدرجہ اولیٰ ضروری ہے۔ (۲) الحج [۹]

تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے رسول اللہ ﷺ کو سکھایا اور پڑھایا تھا، اور پھر جس طرح آپ ﷺ نے اپنے اصحاب کرام کو سکھایا اور پڑھایا۔

اور پھر خاص طور پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ چودہ سو سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک یہ قرآن صرف تحریری شکل میں ہی نہیں بلکہ لاکھوں اہل ایمان کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ قرآن آئندہ بھی اسی طرح اپنی اصلی حالت میں موجود و محفوظ رہیگا۔

(۷) حفاظت حدیث:

گذشتہ تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کے برعکس رسول اللہ ﷺ کو یہ خاص شرف حاصل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آپ کی احادیث مبارکہ، آپ کی سنت اور تعلیمات و ہدایات کی حفاظت کا بھی انتظام کیا گیا ہے، غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک تمام بنی نوع انسان کیلئے سرچشمہ ہدایت ہے، جبکہ آپ کی سنت اس قرآن کی ہی تفسیر و تشریح ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات اور احادیث کے عظیم ذخیرہ کی حفاظت کیلئے بھی اسباب و وسائل کا غیبی انتظام ہوا اور ہر دور میں حضرات محدثین کرام کی ایک بڑی جماعت ایسی موجود رہی کہ جس نے سنت نبوی کی حفاظت کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور اسی میں شغف و مشغولیت کو اپنے لئے اوڑھنا بچھونا بنایا۔

(۸) صحابہ اسراء و معراج:

واقعہ اسراء و معراج ابتداء سے انتہاء تک یقیناً عجیب و غریب اور انتہائی محیر العقول امور پر

مشمول ہے، اور یہ واقعہ صرف رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہی پیش آیا، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمام انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کی برگزیدہ و مقدس ترین جماعت میں سے اس عظیم ترین شرف اور اہم ترین مرتبے کیلئے صرف رسول اللہ ﷺ کا انتخاب کیا گیا، جو کہ یقیناً آپ ﷺ کی انتہائی اہم اور عظیم ترین خصوصیت ہے۔

(۹) صاحب ”شفاعت عظمیٰ“:

قیامت کے روز جب محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے تمام انسان انتہائی حیران و پریشان اور تھکاوٹ سے چور ہوں گے، اس وقت وہ یکے بعد دیگرے مختلف انبیائے کرام علیہم السلام کی خدمت میں شفاعت کی غرض سے حاضر ہوں گے، تاکہ یہ انبیائے کرام علیہم السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام انسانوں کیلئے اس بات کی شفاعت کریں کہ اب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ اس طویل ترین اور ہولناک ترین مرحلہ کی جلد تکمیل ہو سکے، اس موقع پر صورتِ حال کی شدید نزاکت کے پیشِ نظر یہ انبیائے کرام علیہم السلام (اپنے تمام تر مقام و مرتبے کے باوجود) اس شفاعت سے معذرت کا اظہار کر دیں گے، بالآخر سب ہی انسان اپنی یہی غرض اور فریاد لئے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، چنانچہ آپ ﷺ اللہ کی اجازت سے تمام انسانوں کیلئے اس مقصد کیلئے ”شفاعت“ فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں محاسبہ (یعنی تمام انسانوں کے حساب و کتاب) کے مرحلہ کا آغاز کیا جائے گا۔ (۱)

(۱) قیامت کے روز مختلف مراحل اور مختلف مواقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے رسول اللہ ﷺ مختلف لوگوں کیلئے ”شفاعت“ فرمائیں گے، جن میں سے سب سے پہلا مرحلہ یہی ہوگا جس کا یہاں تذکرہ ہے، یعنی حساب و کتاب شروع کرنے کیلئے شفاعت، تاکہ لوگوں کو روزِ محشر کی سختیوں اور ہولناکیوں سے جلد نجات نصیب ہو سکے۔ اسی شفاعت کا نام ”شفاعت عظمیٰ“ ہے، اور یہ شفاعت سب ہی انسانوں کیلئے ہوگی۔ اس شفاعت کا

(۱۰) صاحب ”مقام محمود“:

جیسا کہ گذشتہ سطور میں یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ قیامت کے روز جب مختلف انبیائے کرام علیہم السلام لوگوں کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کے مطالبہ پر معذرت کا اظہار کر دیں گے اور بالآخر رسول اللہ ﷺ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے پر شفاعت فرمائیں گے جس کا نام ”شفاعتِ عظمیٰ“ ہے۔ اس موقع پر تمام انسانوں کے سامنے رسول اللہ ﷺ کا عند اللہ اصل مقام و مرتبہ ظاہر و منکشف ہوگا اور سب ہی لوگ بشمول حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام آپ ﷺ کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے، کیونکہ وہ کام جس کی جسارت جلیل القدر اور اولوالعزم انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام نہ کر سکے (یعنی شفاعتِ عظمیٰ) وہ کام رسول اللہ ﷺ نے انجام دیا، جو کہ یقیناً بہت ہی بلند ترین رتبہ و مقام اور انتہائی اعلیٰ ترین اعزاز ہے اور جس پر سب ہی لوگ آپ ﷺ کی مدح و توصیف بیان کریں گے۔ ”مقام محمود“ سے یہی مراد ہے۔ (۱)

باقی از حاشیہ صفحہ گزشتہ:

تذکرہ کتب حدیث میں ”حدیث الشفاعۃ“ کے نام سے معروف طویل اور مفصل حدیث میں موجود ہے۔ ملاحظہ ہو: صحیح بخاری: [۲۲۲۲] صحیح مسلم [۲۲۲۲]۔ نیز اس کتاب میں آئندہ ”شفاعت“ کے باب (صفحہ: ۲۲۷) میں مزید تفصیل ملاحظہ ہو۔

(۱) اس سلسلہ میں مزید تفصیل کیلئے کتب تفسیر (خصوصاً تفسیر ابن کثیر) میں: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [بنی اسرائیل: ۷۰] کی تفسیر ملاحظہ ہو۔ نیز کتب حدیث میں مذکور احادیث الشفاعۃ ملاحظہ ہوں۔ اس کے علاوہ درج ذیل کتب میں بھی اس بارے میں تفصیل ملاحظہ ہو: شرح العقیدۃ الطحاویۃ، صفحہ: ۲۰۴، از: ابن ابی العزاکھی۔ شرح العقیدۃ الواسطیۃ، صفحہ: ۱۲۸، از: صالح بن فوزان۔ العقائد الاسلامیۃ، از: سید سابق۔ الایمان، از: محمد نعیم یاسین۔

(۱۱) صاحب ”الوسیلہ“:

”الوسیلہ“ سے مراد جنت میں ایک خاص اور اعلیٰ ترین مقام ہے جو کہ تمام انسانوں میں سے صرف کسی ایک انسان کو عطاء کیا جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (۱) ترجمہ: (مجھے اس بات کی امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا، پس جو کوئی اللہ سے میرے لئے ”الوسیلہ“ طلب کرے گا قیامت کے روز وہ [میری] شفاعت کا مستحق ہوگا) (۲)

(۱۲) تمام انسانیت کیلئے ”اُسوۂ حسنہ“:

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (۳) ترجمہ: (یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے) اس آیت کی رو سے ہر مسلمان کیلئے یہ بات ضروری و لازمی ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملہ میں رسول اللہ ﷺ کی شخصیت کو اپنے لئے بہترین مثال اور قابل تقلید نمونہ تصور کرے اور آپ ﷺ کی تعلیمات و ہدایات کو اپنے لئے مشعلِ راہ اور روشنی کا مینار سمجھے۔

☆..... یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تمام بنی نوع انسان میں سے صرف رسول اللہ ﷺ کی شخصیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمام دنیائے انسانیت کیلئے بہترین مثال اور قابل تقلید نمونہ قرار دیا گیا اور تمام اہل ایمان کو آپ کا اخلاق و کردار اپنانے کی تاکید و

(۱) مسلم [۳۸۴]

(۲) لہذا اذان کے بعد جو مسنون دعاء پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رسول اللہ ﷺ کیلئے روز قیامت ”مقام محمود“ نیز ”وسیلہ“ کی دعاء مانگی جاتی ہے۔ (۳) الاحزاب [۲۱]

تلقین کی گئی ہے، اس بارے میں اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام دنیائے انسانیت کیلئے قابل تقلید نمونہ اور مثال صرف اسی شخصیت کو قرار دیا جاسکتا ہے جس میں درج ذیل دو اوصاف موجود ہوں:

۱۔ سیرت و تعلیمات کا محفوظ و معلوم ہونا:

یعنی اگر کوئی شخص کسی مخصوص شخصیت کو اپنے لئے مثال اور نمونہ قرار دیتے ہوئے اس کی تعلیمات کی پیروی اور اتباع کا خواہشمند ہو تو اس مقصد کیلئے ضروری ہے کہ اس مخصوص شخصیت کے حالاتِ زندگی اور اس کی تعلیمات و ہدایات محفوظ اور معلوم ہوں، ورنہ یہ کہ اگر اس کی تعلیمات کے بارے میں کسی کو علم ہی نہ ہو تو پھر ان پر عمل کس طرح کیا جائیگا؟ لہذا قابل تقلید نمونہ یا اسوۂ حسنہ صرف ایسی شخصیت کو قرار دیا جاسکتا ہے جس کے حالاتِ زندگی محفوظ ہوں، جس کا اخلاق و کردار معلوم و معروف ہو، جس کی تعلیمات و ہدایات محفوظ ہوں اور ان کے بارے میں بسہولت معلومات حاصل کی جاسکتی ہوں۔

اس دنیا میں بیشمار مشہور و معروف اور بڑی نامور ہستیاں گزری ہیں، جن میں حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کی جلیل القدر ہستیاں بھی شامل ہیں، عظیم فاتحین و سلاطین بھی شامل ہیں، بڑے بڑے دانشور، مصلحین و مجددین، سیاسی و مذہبی رہنما، شعراء و ادباء اور شعلہ بیان خطباء و مقررین کی بھی طویل فہرست ہے، لیکن یہ ایک ناقابلِ تردید حقیقت ہے کہ آج ان ہستیوں میں سے کسی کے بھی حالات یا تعلیمات اس قدر محفوظ و معلوم نہیں کہ جس قدر رسول اللہ ﷺ کی سیرت، آپ کے حالاتِ زندگی نیز آپ کی تعلیمات و ہدایات محفوظ و معلوم ہیں، چنانچہ آپ کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کی پاکیزہ جوانی، آپ کی بعثت، آپ کی ہجرت، آپ کی عبادت، آپ کی تجارت، آپ کی سیاست، آپ کی گھریلو زندگی

آپؐ کی مسجد کی زندگی، آپؐ کی بازار کی زندگی، آپؐ کے صلح و جنگ کے حالات و واقعات، سفر و حضر کے حالات و واقعات، آپؐ کے اخلاق و عادات، آپؐ کا حلیہ مبارکہ، آپؐ کا اندازِ تکلم، اندازِ تبسم، آپؐ کی رفتار و گفتار، آپؐ کی نشست و برخاست، آپؐ کے کھانے پینے کے طور طریقے، اپنی ازواجِ مطہرات کے ساتھ آپؐ کی معاشرت، نیز اپنے اصحاب کے ساتھ آپؐ کا رویہ و سلوک، غرضیکہ آپؐ کی حیاتِ طیبہ نیز آپؐ کی پاکیزہ و مقدس تعلیمات کا ہر پہلو اور ہر گوشہ نہایت ہی وضاحت و تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں موجود و محفوظ ہے، گویا آپؐ کی سیرت نیز آپؐ کی تعلیمات و ہدایات کسی کھلی کتاب کی طرح دنیا کے سامنے موجود ہیں، اور تمام دنیائے انسانیت میں یقیناً یہ امتیازی وصف صرف اور صرف آپؐ ہی کو حاصل ہے، تمام بنی نوع انسان میں آپؐ کے سوا اور کسی کو یہ امتیازی وصف اور یہ شرف حاصل نہیں ہو سکا۔

۲۔ جامعیت و اکملیت:

تمام دنیائے انسانیت کیلئے اُسوۂ حسنہ اور قابلِ تقلید نمونہ صرف ایسی شخصیت کو ہی قرار دیا جاسکتا ہے جس میں جامعیت و اکملیت کی صفت پائی جاتی ہو، جس کی شخصیت ہمہ گیر ہو، اور یقیناً یہ امتیازی وصف اور شرف بھی تمام بنی نوع انسان میں صرف رسول اللہ ﷺ ہی کو حاصل ہے، چنانچہ آپؐ نے بعثت سے قبل بکریاں بھی چرائیں، محنت و مشقت بھی کی، تجارت بھی کی، آپؐ واعظ و ناصح بھی تھے، معلم و مربی بھی تھے، قاضی و مُصف بھی تھے، اسلامی سلطنت کے فرمانروا اور پیشوا بھی تھے، اسلامی لشکر کے سپہ سالار بھی تھے، اپنی مسجد میں امام و خطیب بھی تھے، مثالی شوہر اور مشفق و مہربان باپ بھی تھے۔

☆..... لہذا اگر کوئی تاجر ہے تو اس کیلئے آپ ﷺ کی زندگی کا وہ دور نمونہ ہے جب تجارت

کے حوالے سے چار سو آپ کی امانت و دیانت کے چرچے تھے، اپنے اور پرانے سب ہی آپ کو ”صادق“ و ”امین“ کے لقب سے پکارتے تھے۔

☆..... اگر کوئی مظلوم و مجبور ہے تو اس کیلئے آپ ﷺ کی مکی زندگی کا وہ دور نمونہ ہے جو بے پناہ مصائب و مشکلات سے بھرپور تھا، خصوصاً وہ عرصہ جو آپ ﷺ نے کفارِ مکہ کی طرف سے مقاطعہ (سوشل بائیکاٹ) کے دوران شعبِ ابی طالب میں انتہائی بے بسی اور عسرت و تنگی کی کیفیت میں گزارا۔

☆..... اگر کوئی فاتح و غالب ہے تو اس کیلئے آپ ﷺ کی زندگی کا وہ حصہ نمونہ اور مثال ہے جب آپ کو اللہ نے کفارِ مکہ کے مقابلے میں ہمیشہ کیلئے فتح و غلبہ سے نوازا، اور فتحِ مکہ کے تاریخی اور یادگار موقع پر آپ فاتحانہ شان و شوکت یا کبر و غرور کی بجائے اپنے رب کی کبریائی اور حمد و ثناء بیان کرتے ہوئے انتہائی عاجزی و انکساری کے عالم میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور اس وقت کفارِ مکہ جب آپ ﷺ کے سامنے عاجز و بے بس تھے اور مکمل طور پر آپ کے رحم و کرم پر تھے، آپ نے انتقام کی مکمل قدرت و طاقت کے باوجود کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا اور اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف فرمادیا۔

لہذا اگر کوئی شخص مزدور ہو یا تاجر، کسی سلطنت کا فرمانروا اور حکمران ہو یا مسجد کا امام و خطیب، معلم و مربی ہو یا منصف و قاضی، سپاہی ہو یا سپہ سالار، غرض یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی ہستی میں ہر انسان کیلئے بہترین اُسوہ اور قابلِ تقلید نمونہ موجود ہے، خواہ اس کا تعلق معاشرے کے کسی بھی طبقہ سے ہو۔ (۱)

(۱) مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: الرِّسَالَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ - از: السيد سليمان الندوي - ناشر: الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدہ۔

نبوت و رسالت پر ایمان کے فوائد و ثمرات:

☆.....نبوت و رسالت پر یقین و ایمان کی وجہ سے اہل ایمان یہ سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ کس قدر احسانِ عظیم ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کیلئے مختلف اوقات و ازمان میں متعدد انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ہدایت و رہنمائی کا سامان دے کر مبعوث فرمایا، تاکہ انسان ان مقدس و برگزیدہ ہستیوں کی تعلیمات و ہدایات سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دینِ برحق کے بارے میں درست معرفت و بصیرت حاصل کر سکے، اپنے رب کی عبادت اس بصیرت کے ساتھ انجام دے، اس طرح وہ کفر و شرک، معصیت و ضلالت، اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے سے محفوظ رہ سکے، اس کیلئے ظاہری و باطنی اصلاح کا سامان ہو سکے، اور اسے دونوں جہانوں میں صلاح و فلاح نصیب ہو سکے، اور یوں اہل ایمان کے دل اپنے خالق و مالک کیلئے تشکر و امتنان کے جذبات سے لبریز ہو جاتے ہیں۔

☆.....حضرات انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شخصیت اور سیرت و کردار کے مطالعہ سے اہل ایمان کو ہر حالت میں راہِ حق اور صراطِ مستقیم پر ثابت قدمی و مکمل عزیمت و استقلال کے ساتھ گامزن رہنے کا سبق ملتا ہے اور اس طرح انہیں یقیناً نیا ولولہ، نیا جذبہ، اور نیا عزم نصیب ہوتا ہے، اور یہ چیز ان کیلئے دنیا و آخرت میں صلاح و فلاح کا ذریعہ و وسیلہ بنتی ہے۔

پانچواں رکن:

”آخرت پر ایمان“

رکن (۵)

آخرت پر ایمان:

آخرت کے لفظی و اصطلاحی معنی:

☆ آخرت کے لفظی معنی ہیں: ”بعد میں آنے والی چیز“، چونکہ دنیا کی زندگی پہلے ہے اور

آخرت کی زندگی اس کے بعد ہے اس لئے اسے ”آخرت“ کہا گیا۔

نیز آخرت کے معنی: ”دیر تک باقی رہنے والی چیز“ بھی بیان کئے گئے ہیں، چونکہ دنیاوی

زندگی مختصر عارضی و فانی، اور جلد ختم ہو جانے والی ہے، جبکہ اس کے برعکس آخرت کی زندگی

ابدی و دائمی ہے، لہذا اسے ”آخرت“ کہا گیا۔

نیز یہ کہ قیامت کا دن چونکہ ”آخری“ دن ہے، اس کے بعد اور کوئی دن کبھی نہیں آئے گا،

لہذا اسے ”آخرت“ کہا گیا۔

☆ دین کی اصطلاح میں آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے، جس روز اللہ کے حکم سے

تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائیگا، ہر ایک سے اس کے عمل کے بارے میں سوال

ہوگا، اور پھر اسے اچھایا یا بربدلہ دیا جائے گا۔

☆ آخرت کا مفہوم:

خالق کائنات کی طرف سے اس کائنات میں موجود ہر چیز کی ایک طبعی عمر مقرر کر دی گئی

ہے، خواہ اس چیز کا تعلق حیوانات سے ہو یا جمادات اور یانباتات سے۔ سورج، چاند،

ستارے زمین، آسمان، درخت، یہ اونچے اونچے پہاڑ، اور یہ گہرے گہرے سمندر اور دریا،

نیز یہ انسان، یہ حیوان، درندے، پرندے..... وغیرہ.....، یہ سب اسی نظام قدرت کے تابع ہیں۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ خود انسانی جسم کے اندر بھی ہر چیز، ہر عضو اور ہر ہڈی کی ایک طبعی عمر مقرر ہے، لہذا یہ بات عام مشاہدے کی ہے کہ انسانی اعضاء کس طرح عمر کے ساتھ ساتھ متاثر ہوتے ہیں اور ان میں کس طرح ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے اور ضعف و کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اشارہ ہے: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ (۱) ترجمہ: (اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا)

یعنی انسان اپنے بچپن میں کمزور ہوتا ہے، پھر جوانی میں وہ مضبوط و طاقتور ہو جاتا ہے، اس کے بعد بڑھاپے میں وہ دوبارہ کمزور و ناتواں ہو جاتا ہے۔ مگر اس موقع پر جو پریشانی کی بات ہے اور جسے سوچ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ اگرچہ بڑھاپے میں بھی انسان اپنے بچپن کی طرح دوبارہ کمزور و ناتواں ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ ان دونوں کمزوریوں میں بہت ہی بڑا فرق ہے۔ بچپن میں بھی انسان کمزور تھا مگر تب ہر گزرنے والے دن بلکہ ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ اس کی کمزوری دور ہو رہی تھی، جبکہ طاقت و توانائی میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، یعنی ہر لمحے اس کا سفر بہتری کی طرف رواں دواں تھا، جبکہ بڑھاپے میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی ہر لمحہ اس کی کمزوری میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، جس طرح سورج صبح بوقت طلوع کمزور ہوتا ہے، پھر

دوپہر کے وقت وہ سر پر آپہنچتا ہے، اس میں تیزی، گرمی، شدت، حدت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ سروں پر آگ برساتا ہے، اس سے نظر ملانا مشکل ہو جاتا ہے، پھر شام کو وہ دوبارہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور ڈھلتے ڈھلتے بالآخر غروب ہو جاتا ہے۔

بعینہ یہی حال انسانی زندگی کا بھی ہے، پہلے بچپن کے دور میں کمزوری و ناتوانی، اس کے بعد جوانی کے دور میں طاقت و قوت، جب وہ خوب سر چڑھ کر بولتا ہے اور تب اس سے نظر ملانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس کے بعد زوال، اور پھر آخر کار موت..... لہذا انسان کو ہر شام ڈوبتے ہوئے سورج سے سبق حاصل کرنا چاہئے اور اس منظر کو دیکھ کر یہ سوچنا چاہئے کہ ایک روز اس کی اپنی زندگی کا سورج بھی اسی طرح غروب ہو جائے گا۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿يَقْلُبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (۱) ترجمہ: (اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو ردوبدل کرتا رہتا ہے، آنکھوں والوں کیلئے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں)

صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے
عمر یونہی تمام ہوتی ہے
أَشَابَ الصَّغِيرَ وَأَفْنَى الْكَبِيرَ كَرَّ الْغَدَاةَ وَ مَرَّ الْعَشَى
ترجمہ: صبح و شام کی اس مسلسل گردش اور سفر نے بچے کو بڑا کر دیا، اور جو کوئی بڑا تھا اس کا خاتمہ ہی کر ڈالا.....

وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا اب فکرِ آخرت کر، دنیا کو خوب دیکھا
دقائق قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثوان
یعنی انسان کے دل کی ہر دھڑکن ہمہ وقت اسے خبردار کر رہی ہے کہ یہ زندگی تو محض چند گنے

چنے لمحات و لمحات اور چند گنی چنی سانسوں کے مجموعے کا نام ہے۔

غانفل! تجھے گھڑیاں دیتا ہے منادی گھڑیوں نے گھڑی عمر کی اک اور گھٹا دی غرضیکہ نظام قدرت یہی ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز کی ایک طبعی عمر مقرر ہے، بلکہ تمام زمین و آسمان کی ایک عمر مقرر ہے، لہذا اس مقررہ مدت کو پہنچ جانے کے بعد یہ تمام کائنات ختم ہو جائیگی، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، سب ہی شکست و ریخت کا شکار ہو جائیں گے، اور اسی تباہی و بربادی کا نام قیامت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں جا بجا (خصوصاً مکی سورتوں میں) اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اور پھر اس کائنات کی جگہ ایک نیا نظام وجود میں آئے گا، اور اسی نئے نظام کا نام ”آخرت“ ہے۔

☆ آخرت کے نام:

قرآن کریم میں ”آخرت“ کا تذکرہ متعدد ناموں سے کیا گیا ہے، جن میں سے ہر نام اس دن کی اہمیت و عظمت نیز اس کی ہولناکیوں پر دلالت کرتا ہے، ان میں سے چند نام یہ ہیں:

☆ **الْآخِرَةُ**: (آخرت) قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿بَلْ تَوَثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (۱) ترجمہ: (لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقاء والی ہے)

☆ **يَوْمَ الْقِيَامَةِ**: (قیامت کا دن، یعنی اللہ کے سامنے حساب و کتاب کیلئے) کھڑے ہونے کا دن (ارشادِ بانی ہے: ﴿لَا أَقْسَمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (۲) ترجمہ: (میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی) نیز ارشاد ہے: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ﴾ (۳) ترجمہ: (اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا

ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے)

☆ **یوم البعث:** (دوبارہ زندہ کئے جانے کا دن) قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے، آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے)

☆ **یوم الفتح:** (فیصلے کا دن) ارشاد ہے: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو [تو بتلاؤ]، جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی)

☆ **یوم الدین:** (جزا یعنی بدلے کا دن) ارشاد ہے: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (۳)

ترجمہ: (مالک ہے بدلے کے دن کا)

☆ **یوم الحساب:** (حساب کا دن) ارشاد ہے: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ (۴) ترجمہ: (اور موسیٰ [علیہ السلام] نے کہا: میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص [کی برائی] سے جو روزِ حساب پر ایمان نہیں رکھتا)

☆ **یوم التلاق:** (اللہ سے ملاقات کا دن) ارشاد ہے: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ

ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ

التَّلَاقِ ﴿۱﴾ ترجمہ: (بلند درجات والاعرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے)

☆ **یوم الجمع والتغابن:** (جمع ہونے اور ہارجیت کا دن) ارشاد ہے: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ (۲) ترجمہ: (جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، وہی دن ہے ہارجیت کا)

☆ **یوم الخلود:** (ہمیشہ رہنے کا دن) ارشاد ہے: ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ (۳) ترجمہ: (تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے)

☆ **یوم الخُرُوج:** (قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکل آنے کا دن) ارشاد ہے: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ (۴) ترجمہ: (جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہی دن ہوگا نکلنے کا)

☆ **یوم الحسرة:** (حسرت اور رنج و افسوس کا دن) ارشاد ہے: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (۵) ترجمہ: (آپ انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دیجئے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے)

☆ **یوم التناد:** (پکار کا دن) یعنی اس دن اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے، یا یہ کہ اس روز تمام انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق پکارا جائے گا، (مثلاً اہل جنت کو: اے جنتیو!

اور اہل جہنم کو: اے جہنمیو! ارشاد ہے: ﴿وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ (۱) ترجمہ: (اور اے میری قوم! مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کا ڈر بھی ہے)

☆الْآزِفَةُ: (قریب) ارشاد ہے: ﴿أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ (۲) ترجمہ: (آنے والی گھڑی قریب آگئی ہے، اللہ کے سوا اس کا [وقت معین پر کھول] دکھانے والا اور کوئی نہیں)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَأَنْذَرُكُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطْمِينٌ﴾ (۳) ترجمہ: (اور آپ انہیں بہت ہی قریب آجانے والی [قیامت] سے آگاہ کر دیجئے، جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے)

☆السَّاعَةُ: [قیامت کی گھڑی] ارشاد ہے: ﴿اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (۴) ترجمہ: (قیامت کی گھڑی قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا)

☆الْوَاقِعَةُ: (واقع ہونے والی) ارشاد ہے: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لَوْقَعَتَهَا كَاذِبَةٌ﴾ (۵) ترجمہ: (جب قیامت واقع ہو جائیگی، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں)۔

(۳) مؤمن/غافر [۱۸]

(۲) النجم [۵۷-۵۸]

(۱) مؤمن/غافر [۳۲]

(۵) الواقعة [۲۱]

(۴) القمر [۱]

”آخرت“ پر ایمان کی اہمیت :

”آخرت“ پر ایمان ان بنیادی عقائد میں سے ہے کہ جن پر صدقِ دل سے مکمل اور پختہ یقین و اعتقاد رکھنا ضروری و لازمی ہے، اور اسی وجہ سے ان عقائد کو ”ارکانِ ایمان“ کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ (۱) ترجمہ: (در حقیقت اچھا شخص وہ ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، [اللہ کی] کتاب پر، اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (۲) ترجمہ: (اور جو شخص اللہ سے اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى) (۳) ترجمہ: (ایمان یہ ہے کہ تم ایمان قبول کرو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی اور بُری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے)

(۱) البقرہ [۱۷۷] (۲) النساء [۱۳۶]

(۳) ☆ بخاری [۵۰] عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ☆ مسلم [۸] عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔

مذکورہ نصوص سے یہ بات واضح و ثابت ہوگئی کہ ”آخرت“ پر ایمان دین کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے جنہیں ”ارکان ایمان“ کہا جاتا ہے، اور جن پر مکمل یقین و ایمان کے بغیر انسان کی کوئی عبادت عند اللہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اسے آخرت میں نجات و فلاح نصیب ہو سکتی ہے۔

قرآن کریم میں آخرت یا قیامت کا تذکرہ بار بار اور نہایت اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لَتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ (۱) ترجمہ: (قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو)

نیز ارشاد ہے: ﴿رَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (۲) ترجمہ: (ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کئے جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اللہ کی قسم! تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیئے جاؤ گے اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (۳) ترجمہ: (کہہ دیجئے! کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے [اللہ] کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کئے ہوئے تمام کام بتلا دے گا)

نیز ارشاد ہے: ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (آپ کہہ دیجئے! اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں مار ڈالتا ہے پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے)

نیز ارشاد ہے: ﴿إِلَّا إِلَهُ الْإِلَهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (۲) ترجمہ: (اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود [برحق] نہیں وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے [آنے] میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہوگا)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ (۳) ترجمہ: (اور اللہ نے تم کو زمین سے [ایک خاص اہتمام سے] اُگایا ہے [اور پیدا کیا ہے] پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور [ایک خاص طریقہ سے] پھر نکالے گا)

نیز ارشاد ہے: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ (۴) ترجمہ: (اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۵) ترجمہ: (اس اللہ کی نشانیوں میں سے [یہ بھی ہے] کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے،

پھر جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو وہ تروتازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ بیشک وہ ہر چیز پر قادر ہے) (۱)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (۲) ترجمہ: (تو دیکھتا ہے کہ زمین [نخراور] خشک ہے، پھر

(۱) یعنی یہ زمین پہلے خشک، نخراور قحط زدہ ہوتی ہے، گویا کہ اس وقت یہ زمین مردہ ہوا کرتی ہے، پھر اللہ پانی برساتا ہے جس کے نتیجے میں اسی زمین سے اناج اور پھل وغیرہ اگتے ہیں جس میں انسانوں و دیگر مخلوقات کیلئے رزق اور زندگی کا سامان ہے۔ لہذا جس طرح اللہ اپنی قدرت سے اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے اور اس میں سے زندگی کا سامان اگ سکتا ہے یعنی اسی طرح وہ اس زمین میں مدفون مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔

یہاں کسی کے ذہن میں شاید یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جو کوئی زمین میں دفن ہی نہ ہوا ہو، تو کیا وہ قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب وغیرہ سے بچ جائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہر انسان خواہ وہ مرنے کے بعد زمین میں دفن ہو یا نہ ہو، بہر حال آخر کار وہ خاک میں ملے گا۔ فرض کیجئے کہ اگر کوئی سمندر میں ڈوب کر مرا تو یقیناً کبھی نہ کبھی اسے سمندر کی لہریں کنارے پر لاپھٹیں گی، یا اگر اسے کسی مچھلی نے نگل لیا تو وہ اس مچھلی کے اجزاء میں شامل ہو جائے گا اور پھر اس مچھلی کے مرنے کے بعد لہریں اسے کنارے پر لاپھٹیں گی اور پھر اس کے اجزاء زمین میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو کسی درندے نے کھا لیا ہو تو وہ اس کے اجزاء میں شامل ہو جائے گا اور پھر درندے کی موت کے بعد اس کے اجزاء زمین میں مل جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کو جلانے کے بعد اس کی راکھ ہوائیں اڑادی گئی یا دریا میں بہادی گئی تب بھی آخر کار وہ راکھ اسی زمین میں ہی آئے گی۔ یہی قانون قدرت ہے۔ یہ انسان اول و آخر بہر صورت خاکی ہی ہے، اللہ نے اسے خاک سے ہی پیدا کیا، اور بالآخر خاک میں ہی مل جائے گا، اور پھر قیامت کے روز دوبارہ اسی خاک سے ہی برآمد ہوگا۔ جیسا کہ سورہ طٰہ کی آیت: ۵۵: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ کبھی یہی مضمون ہے۔

جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے، یہ اس لئے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مُردوں کو جلاتا [یعنی دوبارہ زندہ کرتا] ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا)

نیز ارشاد ہے: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (کیا تم یہ گمان کئے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یونہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے)

نیز ارشاد ہے: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ (۲) ترجمہ: (بیشک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بیشک ہمارے ہی ذمہ ہے ان سے حساب لینا) مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے اور کہا کرتے تھے کہ انسان کے مرنے کے بعد جب اس کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تب اسے دوبارہ کس طرح زندہ کیا جاسکتا ہے؟ قرآن کریم میں ان کے اس شبہ کا نہایت ہی عمدہ انداز میں جواب دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (۳) ترجمہ: (آپ کہہ دیجئے! کہ ان [ہڈیوں] کو وہی [اللہ] زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے)

یعنی کسی بھی چیز کو پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہے، لہذا جب اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ اس نے انسان و دیگر تمام مخلوقات کو پہلی بار پیدا فرمایا اور عدم سے وجود بخشا وہی اللہ اپنے ہی بنائے ہوئے اس انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، بلکہ یہ تو اس کیلئے [پہلی بار پیدا کرنے

کی بنسبت [بہت زیادہ آسان ہے۔

نیز ارشاد ہے: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُاَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ (۱) ترجمہ: (وہی [اللہ] ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے)

☆..... یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ”آخرت پر ایمان“ ہی کے مفہوم میں اس بارے میں قرآن وحدیث میں موجود تفصیل کے مطابق مندرجہ ذیل تمام امور پر یقین و ایمان بھی شامل ہے:

☆..... انسان کی روح قبض کئے جانے کی کیفیت، اس موقع پر اس کے پاس فرشتوں کی آمد، نیز روح قبض کئے جانے کے فوری بعد کے حالات کی تفصیل۔

☆..... ”فتنہ قبر“ یعنی قبر میں میت سے سوال وجواب، اس کی کیفیت، نیز اس پر مرتب ہونے والے نتائج۔

☆..... قبر میں میت کی حالت، وہاں اس کے قیام کی مدت، نیز وہاں قیام کے دوران اس کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق اور اس کی نوعیت۔

☆..... قبر میں میت کیلئے عذاب یا نعمتیں، نیز اس بارے میں وارد نصوص۔

- ☆.....قیامت کی علاماتِ صغریٰ و کبریٰ۔
- ☆.....”نفخ“، یعنی صور پھونکا جانا جس کے نتیجے میں تمام کائنات تباہ ہو جائے گی۔
- ☆.....”بعث“، یعنی دوسری بار صور پھونکے جانے کے بعد تمام انسانوں کا دوبارہ زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آنا۔
- ☆.....”حشر“، یعنی تمام انسانوں کا ایک ہی میدان میں جمع ہونا۔
- ☆.....”حساب“، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال کا حساب و کتاب۔
- ☆.....نامہائے اعمال، میزان کے تقسیم کئے جانے کی کیفیت۔
- ☆.....اعمال کا وزن کیا جانا، اس کی کیفیت، نیز اس پر مرتب ہونے والے نتائج۔
- ☆.....حوض، اس کی کیفیت، نیز اس میں سے پانی پینے کی غرض سے وہاں پہنچنے والے خوش نصیبوں کی وہاں آمد کی کیفیت، اسی طرح ان بد نصیبوں کا تذکرہ جنہیں اس موقع پر وہاں سے دھتکار دیا جائیگا۔
- ☆.....پل صراط، اس کی کیفیت، نیز اس پر سے لوگوں کے گزرنے کی مختلف کیفیات۔
- ☆.....شفاعت اور اس کی اقسام۔
- ☆.....جنت اور وہاں کی نعمتیں۔
- ☆.....جہنم اور اس کا عذاب۔

موت اور اس کی حقیقت:

”موت“ کیا چیز ہے؟ اس پریشان کن سوال کا جواب یہ ہے کہ:

☆..... موت نام ہے زندگی کے روشن چراغ کے بجھ جانے کا۔

☆..... موت نام ہے جسم سے روح کے تعلق اور رشتے کے ٹوٹ جانے کا۔ (۱)

☆..... موت نام ہے دنیا کی اس عارضی وفانی زندگی سے آخرت کی دائمی وابدی زندگی کی طرف کوچ کر جانے کا۔

☆..... موت نام ہے اہل و عیال، آل و اولاد، عزیز و احباب، مال و اسباب، اور عزت و جاہ سے دائمی جدائی و فراق کا۔

قرآن کریم میں ارشادِ ربانی ہے: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (۲) ترجمہ: (ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیئے جاؤ گے، پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بیشک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَبَلَّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا

(۱) البتہ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ موت کے بعد بھی کسی نہ کسی درجہ میں روح کا جسم کے ساتھ تعلق اور اتصال باقی رہتا ہے جس کی حقیقت و کیفیت اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔

(۲) آل عمران [۱۸۵]

تَرْجَعُونَ ﴿۱﴾ ترجمہ: (ہر جان دار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے)

نیز ارشاد ہے: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے) نیز ارشاد ہے: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلَأَقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (۳)

ترجمہ: (کہہ دیجئے! کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے [اللہ] کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کئے ہوئے تمام کام بتلا دے گا)

نیز ارشاد ہے: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾ (۴) ترجمہ: (تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آپکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو) کسی شاعر کا قول ہے:

بَيْنَ عَيْنَيَّ كُلِّ حَيٍّ عَالَمُ الْمَوْتِ يُلُوحُ
نُحْ عَلَىٰ نَفْسِكَ يَا مُسْكِينُ اِنْ كُنْتَ تَنُوحُ
لَتَمُوتَنَّ وَلَوْ عُمِّرْتَ مَا عُمِّرَ نُوحُ

ترجمہ: (ہر زندہ انسان کی آنکھوں کے سامنے موت کا جھنڈا ہمہ وقت لہرا رہا ہے۔ اے [دوسروں کی موت پر رونے والے] مسکین! رونا ہے تو خود اپنی موت کو یاد کر کے رویا کرو۔)

کیونکہ ایک روز ضرور بضر و خود تم بھی تو مر ہی جاؤ گے اگرچہ تمہیں حضرت نوح علیہ السلام جیسی طویل زندگی ہی کیوں نہ نصیب ہو جائے)

لہذا جب یہ بات ثابت و واضح ہو گئی کہ موت اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کیلئے بھی نجات و فرار کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے، خواہ وہ کوئی امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، کالا ہو یا گورا، خادم ہو یا مخدوم، حاکم ہو یا محکوم، موت کا مزہ تو جلد یا بدیر ہر ایک نے ہی ضرور ضرور چکھنا ہے اور اس مشکل ترین مرحلے سے تو ہر ایک نے ہی گزرنا ہے، تو اب دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس اٹل حقیقت سے راہ فرار تلاش کرنے کی بجائے یا اس سے نظریں چرانے کی بجائے اس کے استقبال کی تیاری اور فکر کرے، ایسے اسباب و وسائل تلاش کرے اور انہیں اپنانے کی فکر کرے جو اس کیلئے حکم خدا تعالیٰ موت جیسے خطرناک اور ہیبت ناک مرحلے کو آسان بنانے میں مفید و معاون ثابت ہو سکیں۔ اس سلسلہ میں درج ذیل امور کا اہتمام کیا جانا چاہئے:

(۱)..... انسان کو چاہئے کہ اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت اپنا محاسبہ کرے، اپنے عمل و کردار کا جائزہ لے، اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھے کہ اللہ سے اس کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہ سکتا، وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں، اللہ اسے ہمیشہ ہر جگہ اور حالت میں دیکھ رہا ہے اور اس کی ہر بات کو سن رہا ہے، اپنے ہر قول و فعل کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ نیز یہ کہ خواہ کوئی بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، موت کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لہذا اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش کرے، اپنے عمل اور اخلاق و کردار کا جائزہ لے، ہمہ وقت اچھائیوں کی طرف راغب رہے اور برائیوں سے اجتناب کرے۔ قرآن کریم میں

ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

مُسْلِمُونَ ﴿۱﴾ ترجمہ: (۱) اے ایمان والو! اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا) یعنی کسی کو یہ خبر تو ہے نہیں کہ وہ کب مرے گا؟ لہذا اسے چاہئے کہ یہ سوچ کر ہمہ وقت ہی موت کیلئے تیار رہے کہ نہ معلوم موت کب آجائے؟ اور اسی انداز فکر کی وجہ سے اعمال صالحہ کا خوب اہتمام کرے، اور ہر قسم کے فسق و فجور سے اپنا دامن بچائے رکھے، تاکہ اس کا آخری وقت جب بھی آجائے تو خاتمہ ایمان اور خیر و خوبی پر ہی ہو۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا) (۲) ترجمہ: (اصل اعتبار تو بس آخری اعمال ہی کا ہے)

نیز رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد بھی ذہن میں رہنا چاہئے کہ: (يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ) (۳) یعنی: (ہر انسان کو قیامت کے روز اسی حالت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا کہ جس حالت میں دنیا میں اس کی موت واقع ہوئی تھی)

لہذا ہر برائی سے ہمیشہ یہ سوچ کر گریز اور پرہیز کرنا چاہئے کہ اگر اسی برائی کے ارتکاب کے دوران ہی آخری وقت آپہنچا اور موت واقع ہوگئی تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اسی برائی کی حالت میں حشر ہو..... اور وہاں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے.....! اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

(۲)..... موت کو ہمیشہ یاد رکھے اور چشم تصور سے اس منظر کو دیکھے جب وہ اس آخری سفر پر

(۱) آل عمران [۱۰۲]

(۲) بخاری [۱۶۲۸] باب الأعمال بالخواتیم وما يخاف منها [نیز: ابن حبان [۳۳۹]

(۳) مسلم [۲۸۷۸] باب عرض مقعد الميِّت من الجنة أو النار عليه [.....]

روانہ ہو رہا ہوگا کہ جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا، اور جب اس کے اس آخری سفر میں ”زادِ سفر“ کے طور پر صرف اور صرف اس کا عمل اس کے ہمراہ ہوگا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ : أَهْلُهُ وَ مَالُهُ وَ عَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ أَثْنَانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ ، يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَ مَالُهُ ، وَ يَبْقَى عَمَلُهُ) (۱) ترجمہ: (میت کے ساتھ تین چیزیں قبر تک جاتی ہیں: اس کے اہل و عیال، اس کا مال و دولت، اور اس کا عمل، پس [اسے قبر میں دفن کئے جانے کے بعد] دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، جبکہ ایک چیز [قبر میں] اس کے ہمراہ ہی رہتی ہے، اس کے اہل و عیال اور مال و دولت تو واپس آ جاتے ہیں، جبکہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے) (۲)

(۳)..... رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ) (۳) ترجمہ: (قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں)

یعنی اس سے انسان میں فکرِ آخرت پیدا ہوتی ہے، لہذا انسان کو چاہئے کہ عبرت اور سبق حاصل کرنے کی غرض سے گاہے بگاہے قبرستان کی زیارت کیا کرے، دنیا کی فنایت اور یہاں کی نعمتوں کی بے ثباتی، موت، آخرت، حساب و کتاب اور جزا و سزا کے بارے میں غور و فکر کیا کرے۔

(۴)..... اللہ کا خوف ہمہ وقت دامن گیر رہے اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی رحمت پر بھی نظر رہے، اللہ سے حسن ظن اور اچھی امید رکھے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(۱) بخاری [۶۱۴۹] مسلم [۲۹۶۰] ابن حبان [۳۱۶۰] ترمذی [۲۳۷۹] نسائی [۱۹۳۷] احمد [۱۲۱۰۱]

(۲) یعنی فوت ہونے والا شخص اگر امیر کبیر اور صاحبِ جاہ و منصب ہو تو اس کا جنازہ قبرستان تک شان و شوکت اور دھوم دھام کے ساتھ لے جایا جاتا ہے۔

(۳) مسلم [۹۷۶] ابن ماجہ [۱۵۶۹]

(لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ تَعَالَى) (۱) ترجمہ: (تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو) یعنی اسے اپنے رب سے اچھی امید ہو۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: (أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيُظَنِّ بِي مَا شَاءَ، إِنْ خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ شَرًّا فَلَهُ) (۲) ترجمہ: (میں اپنے بندے کیلئے میرے بارے میں اس کے اپنے گمان کے مطابق ہی ہوں، پس بندہ میرے بارے میں جو چاہے گمان رکھے، اگر خیر کا گمان رکھے گا تو اسے خیر ہی ملے گی، اور اگر برائی کا گمان رکھے گا تو اسے برائی ہی ملے گی) یعنی بندہ اپنے بارے میں اللہ سے جیسی امید رکھے گا اللہ کو ویسا ہی پائیگا اور اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک اور معاملہ ہوگا، لہذا اللہ سے ہمیشہ صرف اچھی امید ہی رکھنی چاہئے۔

(۵)..... انسان کو چاہئے کہ ہمیشہ موت سے صرف ڈرنے اور اس کے تصور سے گھبراتے رہنے کی بجائے بتکلف اور کوشش کر کے اپنے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش پیدا کرے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَهُهُ لِقَاءَهُ) (۳) ترجمہ: (جس کسی کو اللہ سے ملاقات پسند ہوگی اللہ کو بھی اس سے ملاقات پسند ہوگی)

لہذا جس کسی سے ملاقات کا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شوق ہوگا تو یقیناً اس کیلئے دنیا سے رخصتی

(۱) مسلم [۲۸۷۷] باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار عليه

(۲) بخاری [۶۹۷۰] [۷۰۶۶] مسلم [۲۶۷۵] کتاب الذکر والدعاء۔ ابن حبان [۶۳۳] ابن ماجہ [۳۸۲۲]

ترمذی [۳۶۰۳] احمد [۷۴۱۶] الترغیب والترہیب [۲۲۸۶]

(۳) بخاری [۶۱۴۳] [باب من أحب لقاء الله أحب لقاءه] مسلم [۲۶۸۳] ابن حبان [۳۰۰۸]

کے وقت اور پھر اس کے بعد کے تمام مراحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خیر و خوبی ہی ہوگی اور اس کے ساتھ لطف و عنایت اور رحم و کرم ہی کا معاملہ کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ۔

انسان کی برزخی زندگی:

☆.....عربی لغت میں ”برزخ“ کے معنی ہیں: ”دو چیزوں کے درمیان کوئی رکاوٹ یا حجاب“۔ یعنی دو چیزوں کو جدا کرنے والی کوئی چیز، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَجُجراً مَحْجوراً﴾ (۱) ترجمہ: (اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا مزیدار اور یہ ہے کھاری کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی)

☆.....شریعت کی اصطلاح میں ”برزخ“ سے مراد انسان کی اس دنیاوی زندگی کے خاتمہ کے بعد سے قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جانے تک کا درمیانی عرصہ ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (اور ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک)

☆..... یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت و قدرت سے ہر انسان کیلئے چار مختلف مراحل مقرر فرمائے ہیں، ہر انسان نے بہر صورت ان چاروں مراحل کو طے کرنا ہے، اور ان مراحل میں سے ہر مرحلہ گزشتہ مرحلے کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ طویل اور بڑا ہے۔

☆..... سب سے پہلا اور سب سے مختصر مرحلہ وہ ہے جب انسان شکمِ مادر میں تھا، جو کہ تنگی

وتاریکی کا مقام تھا (خواہ انسان کو اپنا وہ دور یاد ہو یا نہ ہو مگر یہ کہ یہ توائل اور نا قابل تردید حقیقت ہے)

☆..... دوسرا مرحلہ انسان کی یہ دنیاوی زندگی ہے، جہاں وہ اکثر و بیشتر اپنے انجام سے غافل اور بے خبر رہتے ہوئے اس عارضی وفانی گذرگاہ اور مسافر خانے کو ہی اپنی منزل مقصود سمجھ لیتا ہے اور اسی سے دل لگا بیٹھتا ہے (جس طرح اس بات میں کسی شک و شبہ کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اس دوسرے مرحلہ میں آنے سے قبل پہلے مرحلے میں تھا، بعینہ اسی طرح اب اس دوسرے مرحلے کے بعد تیسرے مرحلے کی طرف کوچ بھی یقینی و ضروری اور ایسی نا قابل تردید حقیقت ہے جس سے فرار یا انکار ممکن نہیں)

☆..... تیسرا مرحلہ اس دنیاوی زندگی کے خاتمہ سے قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے تک کا درمیانی عرصہ ہے، اسی کا نام ”برزخ“ ہے (جس طرح دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے کے مقابلے میں زیادہ اور طویل تھا بعینہ اسی طرح یہ تیسرا مرحلہ دوسرے مرحلے کے مقابلے میں طویل ہوگا) (اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں۔ آمین)

☆..... چوتھا اور آخری مرحلہ آخرت کی دائمی وابدی زندگی کا ہے جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، جہاں انسان کیلئے یا جنت اور وہاں کی دل پسند زندگی ہوگی، اور یا جہنم اور وہاں کی بربادی ہوگی۔

☆..... گذشتہ چاروں مراحل میں سے ہر مرحلہ میں انسان کے مخصوص حالات و کیفیات اور مخصوص قسم کی زندگی ہوگی جو کہ باقی تمام مراحل سے مختلف اور جداگانہ نوعیت کی ہوگی۔ (۱)

(۱) مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: ☆ ”الروح“ از: ابن القیم ☆ ”العقائد الاسلامیہ“ از: سید سابق۔

قبر:

قبر سے مراد درحقیقت وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنی اس دنیاوی زندگی کے خاتمہ کے بعد منتقل ہو جاتا ہے، خواہ وہ زمین میں کوئی گڑھا ہو (یعنی جسے عرف عام میں بھی قبر ہی کہا جاتا ہے) یا کسی مچھلی یا درندے کا پیٹ ہو، یا کوئی سمندر یا دریا ہو جس میں اس کی راکھ بہا دی گئی ہو۔

”فتنہ قبر“ یعنی قبر میں میت سے سوال و جواب:

قبر میں فرشتے میت سے چند مخصوص سوالات کرتے ہیں، اور اس موقع پر اپنی اپنی ایمانی کیفیت کے مطابق میت کی طرف سے جوابات کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے، لہذا ان جوابات کے مطابق ہر میت کیلئے مختلف قسم کے نتائج برآمد ہوتے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَرْقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَلِلْآخَرِ: النَّكِيرُ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا. ثُمَّ يُفْسَخُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ. فَيَقُولُ: أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِي فَأَخْبِرْهُمْ. فَيَقُولَانِ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ

حَتَّىٰ يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَّضْجِهِ ذَلِكَ - وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَهُ ، لَا أُدْرِى - فَيَقُولَان: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ - فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ: اِلْتِئِمِي عَلَيْهِ - فَتَلْتَمِ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ -

فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّىٰ يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَّضْجِهِ ذَلِكَ (۱)

ترجمہ: (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میت

کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس وقت اس کے پاس دو سیاہ اور نیلی رنگت والے

فرشتے آتے ہیں جن میں سے ایک کا نام ”منکر“ اور دوسرے کا نام ”نکیر“ ہے۔ اور کہتے

ہیں: تم اس شخص [یعنی رسول اللہ ﷺ] کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ:

”وہ تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق

معبود نہیں اور یہ کہ [حضرت محمد ﷺ] اس کے بندے اور رسول ہیں“۔ تب وہ دونوں

[فرشتے] کہتے ہیں کہ: ”ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہتے ہو“۔ اس کے بعد اس کی قبر کو ستر

درستر ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا

ہے: ”سو جاؤ“۔ وہ کہتا ہے کہ: ”میں ذرہ اپنے گھر والوں کو [اپنے اس بہترین انجام کے

بارے میں] خبر کر آؤں؟ تب فرشتے کہتے ہیں کہ: ”تم اب اس دلہن کی مانند یہاں سوئے

رہو کہ جسے تمام افرادِ خانہ میں سے بس وہی آکر جگاتا ہے جو اسے محبوب ترین ہوا کرتا ہے،

تا وقتیکہ اللہ تمہیں تمہاری اس خواب گاہ سے بیدار کرے“ (۲) اور اگر وہ کوئی منافق شخص

ہو تو [فرشتوں کی طرف سے مذکورہ سوال کے جواب میں] یوں کہتا ہے کہ ”میں نے لوگوں

(۱) ترمذی [۱۰۷۱] باب ماجاء فی عذاب القبر - مشکاة المصابیح، باب اثبات عذاب القبر، ص: ۴۶-ج: ۱۔

(۲) یعنی اب قیامت تک اپنی اسی آرام دہ خواب گاہ میں سکون و اطمینان سے رہو۔

سے [رسول اللہ ﷺ کے بارے میں] کچھ سنا تھا، تو [بس اسی لئے] میں بھی انہی جیسی بات کہا کرتا تھا، مجھے [درحقیقت اس بارے میں] کچھ معلوم نہیں، تب وہ دونوں [فرشتے] کہتے ہیں کہ: ”ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہتے ہو“۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ: ”اس شخص پر تنگ ہو جا“ تب وہ زمین اس پر تنگ ہو جاتی ہے [اسے دباتی ہے] یہاں تک کہ اس کی پسلیاں اپنی جگہ سے اُدھر اُدھر ہو جاتی ہیں (یعنی اسے زمین اس قدر شدت کے ساتھ دباتی اور جھینچتی ہے کہ اس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب اور بائیں جانب کی دائیں جانب آ جاتی ہیں)

☆ عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَذَكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ)

و فی روایۃ عن النبی ﷺ قال: ”يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ“ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ ، يُقَالُ لَهُ : ”مَنْ رَبُّكَ ؟“ فَيَقُولُ : ”رَبِّيَ اللَّهُ ، وَ نَبِيِّي مُحَمَّدٌ“۔ (۱) ترجمہ: (حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔“ اللہ کے اس ارشاد: [ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی] سے یہی مراد ہے۔)

(۱) بخاری [۱۳۰۳] باب ما جاء في عذاب القبر - مسلم [۲۸۷۱] باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.....

نیز ایک روایت میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ: آیت ”يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ“ عذابِ قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قبر میں میت سے سوال کیا جائے گا کہ: ”تمہارا رب کون ہے؟“ وہ کہے گا کہ: ”میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد ﷺ ہیں۔ (۱)

☆ عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعَدَانِهِ، فَيَقُولَانِ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ [لِمُحَمَّدٍ ﷺ] : فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : أَنْظِرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ ، قَدْ أَبَدَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا . وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ : لَا أَدْرِي ، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ ، فَيُقَالُ : لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ، وَيُضْرَبُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ

(۱) یعنی رسول اللہ ﷺ نے اس آیت: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ.....﴾ کی تفسیر و تشریح یوں بیان فرمائی کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کیلئے ایک مضبوط کلمہ کے ذریعہ مضبوطی و ثابت قدمی کا جو تذکرہ ہے اس سے یہی مراد ہے کہ دنیا میں جن کے دلوں میں اس مضبوط کلمہ (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) پر سچا اور پختہ ایمان و یقین تھا اور ان کا عمل اس کلمہ پر ایمان کے تقاضوں کے مطابق تھا، قبر میں جب فرشتے ان سے سوال کریں گے اُس وقت اس کلمہ پر ایمان کی بدولت اللہ کی طرف سے انہیں پختگی و ثابت قدمی عطا کی جائیگی اور اس موقع پر ان کا جواب یہ ہوگا کہ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، جس کے نتیجہ میں ان کیلئے قبر میں آرام و راحت کا سامان ہوگا۔ جبکہ کافر و منافق قسم کے لوگ اس موقع پر درست جواب نہ دے سکیں گے جس کے نتیجہ میں ان کیلئے قبر میں دردناک عذاب ہوگا۔

غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ) (۱) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (جب کسی بندے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی [اس کی تدفین کے بعد] واپس روانہ ہوتے ہیں اور وہ اس وقت ان کے جوتوں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے، تب اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھادیتے ہیں، پھر کہتے ہیں: ”تم اس شخص [یعنی رسول اللہ ﷺ] کے بارے میں کیا کہتے ہو؟“ مؤمن [اس سوال کے جواب میں] یوں کہتا ہے کہ: ”میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“ تب اسے کہا جاتا ہے: ”جہنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھو، اللہ نے اسے تمہارے لئے جنت میں ٹھکانے سے تبدیل کر دیا ہے۔“ تب وہ ان دونوں [ٹھکانوں] کو دیکھتا ہے۔ جبکہ کافر اور منافق کو کہا جاتا ہے کہ: ”تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟“ وہ کہتا ہے کہ: ”میں کچھ نہیں جانتا، لوگ جو کچھ کہتے تھے میں بھی بس وہی کہتا تھا۔“ اسے کہا جاتا ہے کہ: ”تم نے نہ تو کچھ جانا اور نہ ہی [کامیابی حاصل کرنے والوں میں] شامل ہو سکے“ اور اسے لوہے کے گرزوں سے ضرب لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس بری طرح چیخ مارتا ہے کہ جسے انسانوں اور جنوں کے سوا آس پاس موجود سب ہی جاندار سنتے ہیں۔)

برزخی زندگی میں راحت یا عذاب:

”فتنہ قبر“ یعنی قبر میں سوال و جواب کے بیان میں ذکر کی گئی احادیث سے یہ بات ثابت و واضح ہو گئی کہ برزخی زندگی میں کسی کیلئے اللہ کی طرف سے نعمتیں اور سامانِ راحت و آرام ہے..... جبکہ اس کے برعکس کسی کیلئے دردناک عذاب کا انتظام ہے۔ اس بارے میں مزید

(۱) بخاری [۱۳۰۸] باب ابا جعفر فی عذاب القبر۔ مسلم [۲۸۷۰] باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار علیہ.....

تفصیل درج ذیل ہے:

☆ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (۱) ترجمہ: (آگ ہے جس کے سامنے یہ صبح و شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی [فرمان ہوگا کہ] فرعونوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو)

یعنی فرعون اور اس کی آل کو صبح و شام جو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ان کیلئے عذاب کا یہ سلسلہ ان کی برزخی زندگی میں ہے، اور پھر قیامت کے روز یہ حکم ہوگا کہ انہیں جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے، یعنی وہاں الگ سے عذاب ہوگا جس کے بارے میں اس آیت کے آخری حصہ: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ.....﴾ میں الگ سے تذکرہ ہے۔

☆ نیز ارشاد ہے: ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ (۲) ترجمہ: (ہم انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے) اس آیت میں ”دوہری سزا“ سے مراد بعض اہل علم کے نزدیک دنیا میں عذاب اور پھر آخرت میں عذاب ہے، جبکہ متعدد اہل علم کے نزدیک اس سے برزخی زندگی میں اور پھر آخرت میں عذاب مراد ہے)

☆ نیز ارشاد ہے: ﴿فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَ إِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (۳) ترجمہ: (تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیئے جائیں گے، جس دن

انہیں ان کا مگر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے، بے شک ظالموں کیلئے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں لیکن ان لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں)

ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ ”شرح الطحاوی“ میں اس مذکورہ آیت کے حوالہ سے تخریر فرماتے ہیں: (و هذا يُحتمل أن يُراد به عذابهم بالقتل و غیرہ فی الدنیا ، و أن يُراد به عذابهم فی البرزخ، و هو أظهر لأنّ كثيراً منهم مات ولم يُعذب فی الدنیا ، أو المراد أعمّ من ذلك) (۱) یعنی: (یہاں یہ احتمال ہے کہ اس عذاب سے مراد دنیا میں ان کیلئے قتل یا اور کسی شکل میں عذاب ہو، اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد ان کیلئے برزخی زندگی کا عذاب ہو، اور یہ دوسری بات ہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ دنیا میں کوئی عذاب بھگتے بغیر ہی مر گئے۔ نیز یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد اس سے بھی زیادہ عام کوئی اور عذاب ہو)۔

☆ نیز ارشاد ہے: ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾ (۲) ترجمہ: (یہ لوگ اپنے گناہوں کے سبب سے ڈبو دیئے گئے پھر آگ میں پہنچا دیئے گئے) یعنی غرق کے فوراً بعد ہی آگ میں پہنچا دیئے گئے، جس سے یقیناً برزخی زندگی کی آگ مراد ہے، کیونکہ قیامت تو ابھی آئی ہی نہیں، جبکہ اس آیت میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی انہیں آگ میں پہنچا دیا گیا ہے۔

☆ عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

(۱) شرح الطحاوی، صفحہ [۳۹۱] مطبوعہ: وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية۔

فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَيَقَالُ : هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۱)

ترجمہ: (حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (تم میں سے کوئی شخص جب مر جاتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے تو اسے جنت میں اس [کیلئے مخصوص] ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ جہنم والوں میں سے ہوتا ہے تو اسے جہنم میں اس [کیلئے مخصوص] ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کریگا اسوقت تمہارا یہی ٹھکانہ ہوگا)

☆ عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافُنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسَمِّعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ) (۲)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ کہیں تم [خوف و دہشت کی وجہ سے] اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو تو میں اللہ سے اس بات کی دعاء کرتا کہ وہ تمہیں عذابِ قبر [کی آوازیں سنائے]۔

☆ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ) وفي رواية: (وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزَهُ مِنْ بَوْلِهِ) (۳)

(۱) بخاری [۱۳۱۳] باب ماجاء فی عذاب القبر - مسلم [۲۸۶۶] باب عرض مقعد المیت من الجنة او النار علیہ.....

(۲) مسلم [۲۸۶۸] باب عرض مقعد المیت من الجنة او النار علیہ واثبات عذاب القبر و اتعوز منه۔

(۳) بخاری [۱۳۱۴] باب ماجاء فی عذاب القبر من الغيبة والبول - مسلم [۲۹۴] باب نجاسة الدم و كيفية غسلہ۔

ترجمہ: (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: رسول اللہ ﷺ ایک بار دو قبروں کے قریب سے جب گزرے تو آپؐ نے فرمایا: (اس وقت یہ دونوں قبروں والے عذاب میں مبتلا ہیں، حالانکہ جس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں وہ [بظاہر] کوئی خاص بہت بڑی وجہ بھی نہیں ہے (۱) ان میں سے ایک شخص تو [اس لئے عذاب میں مبتلا ہے کہ] چغلیاں کیا کرتا تھا، جبکہ دوسرا شخص پیشاب سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا کرتا تھا)

☆ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ) (۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (تم میں سے کوئی شخص جب [دوران نماز] تشہد پڑھ چکے تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرے: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے ہر فتنہ سے، اور مسیح و جال کے فتنہ سے)

☆ عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ) (۳)

(۱) یعنی وہ کوئی ایسی بہت بڑی مشکل بات نہیں تھی کہ جس سے بچنا ان دونوں کیلئے بہت مشکل کام تھا، بلکہ وہ تو بہت ہی معمولی اور آسان ہی بات تھی کہ اگر یہ اس سے بچنا چاہتے تو سہولت بچ سکتے تھے، مگر انہوں نے اس سے بچنے کی فکر اور کوشش ہی نہیں کی، جس کے نتیجہ میں اب یہ دونوں اپنی اپنی قبر میں بڑے عذاب میں مبتلا ہیں۔

(۲) بخاری [۶۳۶۶] مسلم [۵۸۶] (۳) ترمذی [۲۴۶۰] یہ دراصل ایک طویل حدیث کا حصہ ہے جس کی ابتداء اس طرح ہے: (دخل رسول الله ﷺ مصلاً ، فرأى ناساً كأنهم يكتشرون)

ترجمہ: (حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (بے شک قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے)

☆ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي حَائِطٍ لِبَنِي نَجَّارٍ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَإِذَا أَقْبَرُ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ، فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبَرِ؟ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: فَمَتَى مَاتُوا؟ قَالَ: فِي الْإِشْرَاكِ، فَقَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَبْتَلِي فِي قَبْرِهَا، فَلَوْلَا أَنْ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ)) ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: ((تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ)) قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، قَالَ: ((تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)) قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَ: ((تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)) قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، قَالَ: ((تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ)) قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ - (۱)

ترجمہ: (حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار جب نبی ﷺ بنونجار کے کسی باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم بھی آپ کے ہمراہ تھے کہ اچانک آپ کا خچر [اس قدر شدت کے ساتھ] بدکا کہ قریب تھا کہ آپ گورادے، وہاں سامنے چھ یا پانچ یا چار قبریں تھیں، آپ نے دریافت فرمایا: ”ان قبر والوں سے کون واقف ہے؟ ایک

(۱) مسلم [۲۸۶۷] باب عرض مقعد المیت من الجنة والنار علیہ واثبات عذاب القبر.....

شخص نے کہا کہ: ”میں [ان سے واقف ہوں]“ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ: ”ان کی موت کب واقع ہوئی تھی؟“ اس شخص نے جواب دیا کہ: ”شرک کے زمانے میں“ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس امت کی قبر میں آزمائش کی جاتی ہے، اور اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ کہیں تم [خوف کی وجہ سے] مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے یہ دعاء کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر [کی آوازیں] اسی طرح سنائے جس طرح میں سنتا ہوں“ اس کے بعد آپ نے اپنا رخ ہماری طرف فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ: ”اللہ کی پناہ طلب کرو آگ کے عذاب سے“ سب نے کہا کہ: ”ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں آگ کے عذاب سے“ پھر آپ ﷺ فرمایا: ”اللہ کی پناہ طلب کرو قبر کے عذاب سے“ سب نے کہا کہ: ”ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں قبر کے عذاب سے“ پھر آپ ﷺ فرمایا: ”اللہ کی پناہ طلب کرو ہر قسم کے ظاہری و باطنی فتنوں سے“ سب نے کہا کہ: ”ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ظاہری و باطنی فتنوں سے“ پھر آپ ﷺ فرمایا: ”اللہ کی پناہ طلب کرو دجال کے فتنے سے“ سب نے کہا کہ: ”ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں دجال کے فتنے سے“۔

☆ ضروری تنبیہ :

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ:

☆..... ”فتنہ قبر“ یعنی قبر میں فرشتوں کی طرف سے سوال و جواب نیز اس کے نتیجے میں وہاں راحت یا عذاب کا جہاں تذکرہ ہو وہاں ”قبر“ سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں انسان اس دنیاوی زندگی کے خاتمہ کے بعد منتقل ہو گیا ہو، خواہ وہ واقعی قبر ہی ہو جو کہ زمین میں کھود کر بنائی جاتی ہے، یا کسی درندے یا مچھلی کا پیٹ ہو یا کوئی اور جگہ۔

ابن ابی العزاکھفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (واعلم أنَّ عذاب القبر هو عذاب البرزخ،

فَكُلَّ مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْعَذَابِ نَالَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ، قُبْرٌ أَوْ لَمْ يُقْبَرْ، أَكَلَتْهُ السَّبَاعُ، أَوْ احْتَرَقَ حَتَّى صَارَ رَمَادًا وَ نُسِفَ فِي الْهَوَاءِ، أَوْ صُلِبَ، أَوْ غُرِقَ فِي الْبَحْرِ، وَصَلَ رُوحُهُ وَبَدَنُهُ مِنَ الْعَذَابِ مَا يَصِلُ إِلَى الْمَقْبُورِ (۱)

ترجمہ: (جان لو کہ! عذابِ قبر سے مراد برزخی زندگی کا عذاب ہے، پس ہر وہ شخص جس کی موت واقع ہو چکی ہو اور وہ عذاب کا مستحق ہو تو اسے یہ عذاب پہنچ کر ہی رہے گا، خواہ اسے قبر میں دفن کیا گیا ہو یا نہیں، خواہ اسے درندوں نے چیر پھاڑ کر کے کھا لیا ہو، یا وہ جل کر راکھ ہو گیا ہو اور اس کی راکھ ہو میں اڑادی گئی ہو، یا اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہو، یا سمندر میں غرق ہو گیا ہو، ہر صورت اس کی روح اور بدن کو اسی طرح عذاب پہنچتا رہے گا جس طرح قبر میں دفن کئے گئے شخص کو پہنچتا ہے)

☆..... ”عذابِ قبر“ یا برزخی زندگی کے عذاب کے بارے میں کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا نہیں ہونا چاہئے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ قبر میں مردہ تو آرام سے پڑا ہوا ہے، نہ تڑپتا ہے نہ تمللاتا ہے، نہ ہی چیخ و پکار کرتا ہے، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح عذاب دینے پر قادر ہے، زندہ انسان بھی تو اگر تڑپتا ہے یا چیختا چلاتا ہے تب ہی تو دیکھنے والوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف ہے، لیکن اگر تکلیف کے باوجود وہ نہ چلائے نہ تڑپے تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہوگا کہ اسے تکلیف ہی نہیں ہے۔

☆..... انسان کی موت کے بعد اس کیلئے راحت یا عذاب کا تعلق برزخی زندگی سے ہے،

(۱) شرح الطحاوی، از: ابن ابی العزائمی [صفحہ: ۳۹۶] از مطبوعات: الرئاسة العامة لإدارات الحج والعمرة والافتاء والدعوة والإرشاد بالملکة العربیة السعودیة۔ (۱۴۱۳ھ)

لہذا اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے کوئی شخص برزخی زندگی کے حالات کا مشاہدہ یا ادراک کر ہی نہیں کر سکتا۔

☆..... برزخی زندگی میں انسان کیلئے راحت یا عذاب کا تعلق اس کی روح سے ہے، جس طرح سویا ہوا انسان کبھی خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، اچھے اچھے مناظر خواب میں دیکھتا ہے، اور کبھی ڈرتا ہے، کبھی روتا ہے، مگر اس کے قریب بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہوتا، نہ ہی اسے وہاں اچھا یا برا کچھ نظر آتا ہے۔ اسی طرح مردہ شخص بھی خوش ہوتا ہے یا ڈرتا ہے، اچھے یا برے مناظر دیکھتا ہے جس کا علم وادراک اس کے قریب موجود زندہ اشخاص کیلئے ممکن نہیں۔

☆..... برزخی زندگی میں راحت یا عذاب کا تعلق اگرچہ روح کے ساتھ ہے، تاہم موت کے بعد بھی اللہ کی قدرت سے انسان کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ کسی نہ کسی درجہ میں تعلق برقرار رہتا ہے، اس کا جسم اگرچہ بظاہر مکمل طور پر فنا ہو چکا ہو مگر اس کا کوئی نہ کوئی ذرہ تو اس زمین میں یا کائنات میں کسی جگہ باقی رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہمہ وقت یا بعض اوقات جب اللہ چاہے اس کی روح کا اتصال ہوتا رہتا ہے، لہذا برزخی زندگی کی راحت یا عذاب کو اس کا جسم کسی نہ کسی درجہ میں محسوس کرتا ہے اور اس سے متاثر ہوتا ہے۔

☆..... یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی میں اس کیلئے راحت یا تکلیف کا براہ راست تعلق جسم سے ہوتا ہے اور روح جسم کے تابع ہوا کرتی ہے، جبکہ اس کے برعکس برزخی زندگی میں راحت یا تکلیف کا براہ راست تعلق روح سے ہوگا جبکہ جسم روح کے تابع ہوگا، یا بالفاظ دیگر جسم کی حیثیت ثانوی ہوگی۔ واللہ اعلم۔

علاماتِ قیامت:

اس بات پر مکمل یقین و ایمان تو ضروری و لازمی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ اس بات کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں، نہ ہی کسی رسول اور نبی کو اس بات سے مطلع کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی مقرب ترین فرشتے کو، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ (۱) ترجمہ: (لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے! کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر بہت ممکن ہے قیامت بالکل قریب ہی ہو)

نیز ارشاد ہے: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (۲)

ترجمہ: (یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ فرمادیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے اور کوئی ظاہر نہ کرے گا، وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری [حادثہ] ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آپڑے گی، وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ اس کا علم تو خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر

لوگ نہیں جانتے)

اسی طرح ”حدیث جبریل“ کے نام سے معروف حدیث سے بھی یہی بات واضح وثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ جب سائل یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ: مَتَى السَّاعَةُ؟ یعنی قیامت کب آئیگی؟ تو اس موقع پر جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ یعنی جس سے یہ سوال پوچھا گیا ہے [یعنی خود رسول اللہ ﷺ] اسے اس بارے میں سائل [جبریل علیہ السلام] سے بڑھ کر کچھ معلوم نہیں، یعنی اس بارے میں جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام کو کچھ علم نہیں ہے بعینہ اسی طرح رسول اللہ ﷺ کو بھی کچھ علم نہیں۔ (۱)

البتہ قیامت کی چند علامات (جنہیں ”اُشراط الساعہ“ بھی کہا جاتا ہے) مختلف احادیث میں بیان کی گئی ہیں جن پر یقین و ایمان ضروری ہے۔ ان میں سے چند ”علامات صغریٰ“ کہلاتی ہیں، جن میں سے اکثر کا تعلق اس بات سے ہے کہ آخری زمانے میں ہر طرف فتنہ و فساد پھیل جائیگا، انسانی معاشرہ مجموعی طور پر اخلاقی تنزلی و انحطاط کا شکار ہو جائیگا، چہار سو خیانت و بے ایمانی کا رواج ہوگا، امانت و دیانتداری کا تصور مٹ جائے گا، دینی علم اٹھ جائے گا، جہالت اور بے دینی عام ہو جائیگی، فحاشی و بے حیائی بہت بڑھ جائے گی۔ جبکہ دیگر چند علامات کو ”علامات کبریٰ“ کہا جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں بعض اہل علم نے یہ نکتہ بھی بیان کیا ہے کہ ”علامات صغریٰ“ سے مراد وہ علامات ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی ولادت سے امام مہدی کے ظہور تک کے عرصہ میں ظاہر

(۱) (بینما نحن جلوس عند رسول اللہ ﷺ اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب،

شديد سواد الشعر.....) [بخاری: ۵۰۰] [مسلم: ۸]۔

ہوگی۔ جبکہ اس کے بعد کے دور میں ظاہر ہونے والی تمام علامات ”علاماتِ کبریٰ“ کہلاتی ہیں۔ ان علاماتِ صغریٰ و کبریٰ کی تفصیل درج ذیل ہے:

علاماتِ صغریٰ:

(۱) رسول اللہ ﷺ کی بعثت:

قیامت کی علاماتِ صغریٰ میں سے سب سے پہلی علامت تو نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ولادت اور بعثت و نبوت ہے، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے: (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ) وَ أَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسطَىٰ - (۱) یعنی رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ کی تشہد کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ: ”میری بعثت اور قیامت دونوں چیزیں باہم اسی طرح قریب [اور متصل] ہیں۔“

نیز یہ کہ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں، اس سے یہ بات بخوبی واضح ہے کہ خود آپ کی ولادت و بعثت نیز ختم نبوت یقیناً قرب قیامت ہی کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ (۲) ترجمہ: (تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اچانک آجائے، یقیناً اس کی علامات تو آ ہی چکی ہیں) اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے رسول اللہ ﷺ کی ولادت و بعثت ہی مراد ہے۔

☆ اس کے علاوہ چند مزید علاماتِ صغریٰ کا بیان درج ذیل ہے:

☆..... علم کا اٹھ جانا اور جہل کا زیادہ ہونا۔

(۱) بخاری [۳۶۵۲] باب تفسیر سورۃ والنازعات - نیز: [۴۹۹۵] مسلم [۸۶۷۷] ابن حبان [۱۰] نیز: [۶۶۴]

(۲) محمد [۱۸]

- ☆.....زنا عام ہو جانا۔
- ☆.....شراب نوشی کی کثرت۔
- ☆.....عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت۔
- ☆.....صرف ان لوگوں کو سلام کرنا جن سے تعارف ہو۔
- ☆.....جھوٹ کا عام رواج ہو جانا اور اسے معیوب و قابل نفرت سمجھنے کی بجائے ”ہوشیاری“ و دشمنی اور ذہانت“ تصور کیا جانا۔
- ☆.....ماں کی نافرمانی اور بیوی کی اطاعت و فرمانبرداری۔
- ☆.....باپ کو دور ہٹانا اور یاروں دوستوں کو قریب کرنا۔
- ☆.....امانت و دیانت کا خاتمہ اور خیانت و بے ایمانی کا عام ہو جانا۔
- ☆.....امانت کو لوٹ کا مال سمجھ کر دبا لینا۔
- ☆.....زکوٰۃ کو (عبادت، کارِ خیر، اور دین کا حصہ سمجھنے کی بجائے) جرمانہ (اور بوجھ) سمجھنا۔
- ☆.....گانا بجانا اور موسیقی کا عام چرچا ہو جانا۔
- ☆.....احمقوں اور نالائقوں کا امیر و حکمران بن جانا۔
- ☆.....رذیلوں اور فاسقوں کا اپنی اپنی قوم اور برادری یا قبیلے کا سردار اور رہنما بن جانا۔
- ☆.....ظلم و ستم اور نا انصافی کا عام ہو جانا۔
- ☆.....بھوکے اور مفلوک الحال لوگوں کا دیکھتے ہی دیکھتے رئیس و مالدار بن جانا۔
- ☆ اس سلسلہ میں درج ذیل چند احادیث ملاحظہ ہوں:

☆ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ

وَيَظْهَرُ الرِّزْنَا (۱) ترجمہ: (قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھالیا جائیگا، جہل عام ہو جائے گا) (۲) شراب پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا)

☆ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقْلَّ الْعِلْمُ وَيُظْهَرُ الْجَهْلُ وَيَظْهَرُ الرِّزْنَا وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ وَيَقْلُ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ (۳)

ترجمہ: (قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ علم کی قلت ہو جائے گی، جہل پھیل جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت ہو جائے گی، یہاں تک کہ پچاس عورتوں کیلئے سرپرست صرف ایک مرد ہوگا)

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ ﷺ : (إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ) قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ : (إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ) (۴)

ترجمہ: (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کیا کہ: ”اے اللہ کے رسول! قیامت کب آئے گی؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے تب تم قیامت کا انتظار کرو“۔ اس نے عرض کیا کہ: ”امانت کو کس طرح ضائع کیا جائے گا؟“ فرمایا: ”جب کوئی عہدہ کسی ایسے انسان کے سپرد کر دیا جائے کہ جس کا وہ اہل نہ ہو تب تم قیامت کا انتظار کرو“)

☆ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ ، وَ التَّفَحُّشُ ، وَقَطِيعَةُ الرَّجْمِ ،

(۱) بخاری [۸۰] نیز: [۴۹۳۳] (باب یقل الرجال ویکثر النساء) مسلم [۲۶۷۱] باب رفع العلم وقضیه۔

(۲) یہاں علم سے مراد ”علم دین“ ہے، یعنی لوگوں کی اکثریت ”علم دین“ سے ناواقف اور محروم ہوگی۔

(۳) بخاری [۸۱] ترمذی [۲۲۰۵] (باب ماجاء فی اشراط الساعۃ) احمد [۱۲۸۲۹]

(۴) بخاری [۵۹] کتاب العلم۔ احمد [۸۷۱۴]

وَتَخْوِينُ الْأَمِينِ وَائْتِمَانُ الْخَائِنِ - (۱) ترجمہ: (قیامت قائم نہیں ہوگی تاوقتیکہ بے حیائی، فحاشی، قطع رحمی، ایمان دار کو خائن اور خائن کو ایمان دار قرار دینے کا عام رواج ہو جائے)

☆ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا كَانَتِ التَّحِيَّةُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ (۲)
ترجمہ: (قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ سلام صرف تعارف کی بنیاد پر کیا جائیگا)
(۳)

☆ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالْدُّنْيَا لُكْعُ بَنِ لُكْعٍ - (۴)
ترجمہ: (قیامت نہیں آئے گی تاوقتیکہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش اور کامیاب وہ انسان ہوگا جو کہ رذیل ابن رذیل ہوگا) (۵)

(۱) احمد [۶۵۱۴] الطبرانی فی الأوسط - سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ [۲۲۹۰]

(۲) احمد [۳۶۶۴] الطبرانی فی المعجم الکبیر - سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ [۶۲۸]

(۳) یعنی لوگوں کا یہ عام مزاج بن جائے گا کہ ہر مسلمان کو سلام کرنے کی بجائے صرف انہی لوگوں کو سلام کیا جائے گا جن سے تعارف ہو، حالانکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ تمام مسلمان کسی تمیز و تفرقہ کے بغیر زیادہ سے زیادہ باہم ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، تاکہ باہمی اخوت و محبت کے جذبات میں اضافہ و ترقی ہو۔

(۴) احمد [۲۳۳۵۱] ترمذی [۲۲۰۹] بیہقی فی دلائل النبوة - مشکاة المصابیح [۵۳۶۵]۔

(۵) ☆ اللُّكْعُ : الْأَحْمَقُ ، اللَّئِيمُ : یعنی ”لُک“ کے معنی ہیں: ”احمق اور رذیل قسم کا انسان“۔ ملاحظہ ہو: المنجد فی اللغة والاعلام - صفحہ: [۷۳۲] ☆ اللُّكْعُ : لئيم الأصل والنفسية - یعنی بدخصلت، بد مزاج، رذیل اور گھٹیا قسم کا انسان۔ ملاحظہ ہو: ”الرسالة فی الفتن والملاحم واطر الساعۃ“ از: ابو عبیدہ ہر بن صالح آل مبارک - صفحہ: [۸۵]

یعنی جو شخص جس قدر بدخصلت اور حقیر مزاج و عادات کا مالک ہوگا اور ایسے ہی مزاج والے انسان کی وہ اولاد بھی ہوگا (یعنی نسلی اور خاندانی حقیر ہوگا) اس دنیا میں وہ اسی قدر خوش اور کامیاب ہوگا۔

☆ أَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوُلُونَ فِي الْبُنْيَانِ - (۱)
ترجمہ: (تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے مفلس و نادار اور بکریاں چرانے والے لوگ [دیکھتے ہی دیکھتے] بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے)

☆ يَمُرُّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ (۲)
ترجمہ: (انسان کسی قبر کے قریب سے گزرتے وقت یہ تمنا کرے گا کہ ”کاش اس قبر میں موجود اس مردے کی جگہ میں دفن ہوتا“)

یعنی ظلم و ستم اور زیادتی و نا انصافی کا سلسلہ اس قدر بڑھ چکا ہوگا کہ انسان موت کی تمنا کرے گا، قبر میں پڑے ہوئے مردے کو خوش نصیب اور خود کو بد نصیب تصور کریگا۔ (۳)

علامات کبریٰ:

اس سلسلہ میں حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ملاحظہ ہو:
(أَطْلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكِرُ ، فَقَالَ : مَا تَذَاكِرُونَ ؟ قَالُوا : نَذْكُرُ السَّاعَةَ ، قَالَ : أَنَّهُا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ : ذِكْرُ الدِّخَانِ ، وَالدَّجَالِ ، وَالدَّابَّةِ ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَنَزُولُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ : خُسُوفٌ بِالْمَشْرِقِ
(۱) بخاری [۵۰] مسلم [۸] کتاب الایمان -

(۲) بخاری [۶۶۹۸] کتاب الفتن ، باب : لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور
(۳) اس کے علاوہ بھی احادیث صحیحہ میں قیامت کی مختلف علامات بیان کی گئی ہیں ، اس سلسلہ میں کتب صحاح میں متفرق مقامات (مثلاً: کتاب الفتن و اشراط الساعة) وغیرہ کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب ، وأخذ ذلك نار تخرج من

اليمن تطرد الناس الى محاشيرهم (۱)

ترجمہ: (ایک بار جب ہم آپس میں کسی گفتگو میں مشغول تھے ایسے میں نبی ﷺ ہماری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”تم لوگ کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟“۔ سب نے عرض کیا کہ ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم اس سے قبل دس نشانیاں نہ دیکھ لو“۔ پھر آپ ﷺ نے دھوئیں، دجال، دابہ (۲) سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، نزول عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج، نیز تین بار ظاہر ہونے والے خسوف (یعنی زمین میں دھندلائی جانے کے واقعات) کے بارے میں تذکرہ فرمایا، جن میں سے ایک خسف مغرب میں، ایک مشرق میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا، اور سب سے آخر میں ایک آگ ہوگی جو کہ یمن سے ظاہر ہوگی اور تمام انسانوں کو ان کے محشر کی جانب ہٹکا لے جائے گی)

مذکورہ بالا حدیث میں قیامت کی چند ”علاماتِ کبریٰ“ کا تذکرہ موجود ہے، مذکورہ علامات نیز دیگر چند ”علاماتِ کبریٰ“ کے بارے میں کچھ تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) ظہور ”مہدی“:

”مہدی“ کے لغوی معنی ہیں: ”ہدایت یافتہ“۔ لہذا اس معنی میں ہر سچے اور حقیقی مؤمن کو مہدی کہا جاسکتا ہے۔

البتہ یہاں علاماتِ قیامت کے بیان میں ”مہدی“ سے مراد ایک مخصوص شخصیت ہیں جن

(۱) مسلم [۲۹۰۱] کتاب الفتن و اشراط الساعة۔ باب فی الآيات التي تكون قبل الساعة۔

(۲) ”دابہ“ سے مراد قیامت کے قریب ظاہر ہونے والا ایک جانور ہے جس کا تذکرہ آئندہ آئے گا۔

کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا، اور جو کہ رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت میں سے اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی نسل سے ہوں گے (۱) ان کا نام ”محمد“ ہوگا، ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی، جبکہ ظہور مکہ میں ہوگا، عاشوراء کی رات حرم کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے مابین ان کے ہاتھ پر بیعت کی ابتداء ہوگی، ابتداء میں جزیرۃ العرب اور پھر تمام دنیا کو فتح کریں گے اور یوں دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ان کی آمد سے قبل ہر طرف ظلم و ستم اور نا انصافی کا دور دورہ ہوگا، مگر وہ دنیا کو فتح کرنے کے بعد اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے۔ سات سال کا عرصہ اسی طرح گزرنے کے بعد ان کے دور میں ہی ”دجال“ ظاہر ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال کے قتل میں امام مہدی کی مدد کریں گے۔

(۱) قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَظَرَ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ: (إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَسَيُخْرِجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ) ابوداؤد [۴۲۹۰] کتاب المہدی۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت امام مہدی کے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی نسل سے ہونے میں ایک خاص قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی خوشی و رضامندی کی خاطر صبر و ایثار سے کام لیتا ہے اور اپنے جائز حق سے دستبرداری کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے یا اس کی اولاد میں سے کسی کو اس سے بہتر کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے اپنی خلافت بچانے کیلئے جنگ و جدال، فتنہ و فساد اور خونریزی کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے محض اللہ کی خوشی و رضامندی کی خاطر صبر و ایثار سے کام لیا اور اپنے جائز حق سے دستبرداری اور دنیاوی شان و شوکت سے کنارہ کشی کا راستہ اختیار فرمایا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ملاحظہ ہو کہ قیامت کے قریب خلافت حضرت امام مہدی کے حصہ میں آئے گی جو کہ حضرت حسنؑ ہی کی نسل سے ہوں گے۔

ملاحظہ ہو: الارشاد الی صحیح الاعتقاد والرد علی اہل الشک والالحاد (صفحہ: ۲۰۰) از: صالح بن فوزان۔ از: مطبوعات: الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمیة والافتاء والدعوة والارشاد بالمملکة العربیة السعو دیة (۱۴۱۲ھ)۔

(۲) خروج ”دجال“:

”دجال“ دجل سے مشتق ہے، جس کے لفظی معنی مکر و فریب اور دھوکہ دہی کے ہیں، لہذا عرف عام میں ہر مکار، فریبی اور دھوکے باز کو ”دجال“ کہا جاتا ہے۔

البتہ اصطلاحی معنی میں دجال سے مراد ایک ایسا انسان ہے جو کہ تمام انسانوں کیلئے بہت ہی بڑی مصیبت اور فتنے کا سبب بنے گا۔

رسول اللہ ﷺ ہمیشہ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، خصوصاً ہر نماز میں تشہد اور درود کے بعد آپ ﷺ یہ دعاء پڑھا کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو بھی اس کی تاکید و تلقین فرماتے تھے: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ) (۱) ترجمہ: (اے اللہ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی و موت کے ہر فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے)

دجال کی پیدائش اصفہان میں آباد ایک یہودی خاندان میں ہوگی، اس کے ماں باپ تیس سال سے مسلسل بے اولاد ہوں گے، اس کے بعد ان کے یہاں دجال کی ولادت ہوگی جو کہ آنکھ سے کا نا ہوگا، ایک آنکھ پچی ہوئی ہوگی، دونوں آنکھوں کے درمیان ”ک ف ر“ لکھا ہوا ہوگا، حضرت امام مہدی فتح قسطنطنیہ کے بعد جب ملک شام واپس پہنچ رہے

(۱) بخاری، باب التَّوَضُّعِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [۱۳۱۱] مسلم، باب مَا يَسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ [۵۸۸] ابن حبان، باب الاستعاذة [۹۹۹] نیز [۱۹۶۷] موطا مالک، باب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ [۵۰۱] ابن ماجہ، باب مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ [۹۰۹] ترمذی [۳۴۹۴] نیز [۳۴۹۵] نسائی [۱۳۱۰] نیز [۲۰۶۰] نیز [۲۰۶۳] احمد [۱۲۶۸] نیز [۲۳۴۲] [۲۸۳۹] ابوداؤد [۹۸۳]۔ البتہ بعض روایات میں وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ کی بجائے وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ کے الفاظ ہیں۔

ہوں گے تب شام اور عراق کے مابین کسی مقام پر دجال کا ظہور ہوگا، بعد میں وہ تمام دنیا میں گھوم جائے گا، زمین میں زبردست فتنہ و فساد پھیلاتا رہے گا، آخر خدائی کا دعویٰ کر دے گا، اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کیلئے آزمائش و امتحان کی غرض سے دجال کو خاص قسم کی قوت دی جائے گی جس کی بدولت وہ زمین میں طرح طرح کے کرشے اور خارقِ عادت امور دکھا کر لوگوں کو راہِ حق سے گمراہ کرتا رہے گا۔ اپنے لشکر سمیت دنیا میں مختلف ممالک میں فتنہ و فساد پھیلاتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچے گا، مکروہاں فرشتوں کا پہرہ ہوگا، تب وہ مدینہ منورہ پہنچے گا، وہاں بھی فرشتوں کا پہرہ ہوگا، آخر گھوم پھر کر شام کی طرف واپس جائے گا، اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارہ پر دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے، اور حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کے قتل کیلئے پیش قدمی فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی دجال یوں پکھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں پکھلنے لگتا ہے، آخر کار ”بابِ لُد“ کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے اور یوں اس فتنہ کا اختتام ہو جائے گا۔ (۱)

(۳) نزول ”عیسیٰ علیہ السلام“ :

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام (جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے زندہ آسمان پراٹھا لیا گیا تھا) آخری زمانے میں آسمان سے نازل ہوں گے۔ ان کا نزول قرآن وحدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

☆ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

(۱) اس بارے میں مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: ”النبایہ فی الفتن والملاحم“ از: ابن کثیر۔ نیز: ”التصریح بما تواتر فی نزول المسیح“ از: محمد انور شاہ کشمیری۔ تحقیق: عبدالفتاح ابو نعہ۔

رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْإِلْيُومَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١﴾ (ترجمہ: (اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر ڈالا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ ان کیلئے ان [عیسیٰ] کا شبیہ بنادیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ ان کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے، اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ بڑا زبردست پوری حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو ان [عیسیٰ] کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے)

یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں (یہود) نے انہیں قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام بنادیا، لہذا وہ نہ تو انہیں قتل کر سکے اور نہ ہی صلیب (سولی) پر لٹکا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کو زندہ ہی آسمان پر اٹھالیا اور ان کے دشمنوں کو اشتباہ (یعنی اس بارے میں شبہ) میں ڈال دیا گیا۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور جب قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے ان کا دوبارہ نزول ہوگا اور وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے اس وقت موجود اہل کتاب یعنی نصاریٰ انہیں سچا تسلیم کریں گے۔

☆ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشَكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنَزِيرَ.....) (۱)
ترجمہ: (قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عنقریب تمہارے درمیان ابن مریم عادل و منصف حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، تب وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے)

چنانچہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آخری زمانے میں اس زمین پر دجال کی موجودگی کے دوران دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارہ پر نازل ہونگے اور حضرت امام مہدی کی معیت میں ”باب لد“ کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد اس دنیا کو وہ امن و امان اور عدل و انصاف کا گہوارہ بنادیں گے۔ آسمان سے نزول کے بعد اس دنیا میں قیام کے دوران شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے، اور اسی کے مطابق ہی نظام حکومت چلائیں گے۔ آخر چالیس سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کی تجہیز و تکفین کے فرائض مسلمان انجام دیں گے، ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور پھر انہیں سپرد خاک کر دیں گے۔ (۲)

(۴) خروج ”یا جوج و ما جوج“:

یا جوج و ما جوج سے مراد دو قومیں ہیں جن کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث کی نسل سے ہے (۳) ذوالقرنین نے انہیں ایک آہنی دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، قیامت کے

(۱) بخاری [۳۲۶۴] (۲) ترمذی کی ایک روایت [۳۶۱۷- ابواب المناقب- وقد قُتِلَ فِي الْبَيْتِ مَوْضِعَ قَبْرِ.....]

سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین مدینہ منورہ میں رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک کے پہلو میں ہوگی، لیکن بعض اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم۔ (۳) مختلف احادیث کی روشنی میں عام اندازہ یہ ہے کہ یا جوج و ما جوج کا تعلق ترک، منگول یا ان سے مشابہ کسی قوم سے ہے۔ واللہ اعلم۔

قریب وہ وہاں سے باہر نکل آنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بات قرآن وحدیث سے ثابت ہے، اس بارے میں تفصیل درج ذیل ہے:

قرآن کریم میں ذوالقرنین کے تذکرہ میں ارشاد ہے: ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا.....﴾ (۱) ترجمہ: (پھر وہ ایک سفر کے سامان میں لگا، یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی)۔

اس بارے میں تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ذوالقرنین جب مشرق و مغرب میں مختلف علاقے اور ممالک فتح کرتا ہوا ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں دونوں اطراف میں ایک دوسرے کے مقابل پہاڑ تھے، درمیان میں وادی (یا کھائی) تھی، یا جوج و ما جوج اکثر و بیشتر آبادی کی طرف آجایا کرتے تھے اور لوٹ مار چایا کرتے تھے، ان کے اس شر اور فتنہ و فساد سے حفاظت کی غرض سے مقامی آبادی کے لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ہمارے اور یا جوج و ما جوج کے درمیان آپ ایک دیوار تعمیر کر دیجئے تاکہ وہ ہماری طرف نہ آسکیں اور ہمیں ان کے شر سے نجات نصیب ہو سکے، اس پر ذوالقرنین نے وہاں دیوار تعمیر کی جس کے سبب وہ اس کے پیچھے محصور ہو کر رہ گئے، قیامت کے قریب وہ اس دیوار کو توڑ کر باہر آجائے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ (۲) ترجمہ: (پس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی وہ اس میں کوئی

سورخ کر سکتے تھے، [ذوالقرنین نے] کہا! یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آجائے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے)

اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.....﴾ (۱) ترجمہ: (یہاں تک کہ یا جوج و ما جوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے)

مقصود یہ کہ یا جوج و ما جوج ذوالقرنین کی تعمیر کردہ اس انتہائی مضبوط و مستحکم آہنی دیوار کے پیچھے ہی آخری زمانے تک محصور رہیں گے اور دنیا ان کے شر سے محفوظ رہے گی، مگر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس دیوار میں شگاف پیدا ہوگا اور پھر یہ لوگ اسے منہدم کر کے باہر نکل آنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا میں خوب فتنہ و فساد اور تباہی و بربادی مچائیں گے، تعداد میں اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا ایک حصہ بحیرہ طبریہ کے قریب سے گزرتے وقت اس کا پانی پیئے گا تو اس دریا کا ساری پانی ہی خشک کر ڈالے گا، اور جب انہی کے لشکر کا عقبی حصہ وہاں پہنچے گا تو اس خشک دریا کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہے گا کہ یہاں بھی کبھی پانی رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ہمراہ لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور ان کے شر سے محفوظ رہیں گے، جبکہ باقی لوگ بھی اپنے اپنے طور پر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو جائیں گے یا قلعہ بند ہو جائیں گے، جس پر یا جوج و ما جوج سمجھیں گے کہ ہم نے تمام اہل زمین کا خاتمہ کر ڈالا، اب اہل آسمان کی طرف رخ کرنا چاہئے اور آسمان کی طرف تیر اندازی شروع کر دیں گے، ان کے تیر

آسمان سے خون آلود ہو کر لوٹیں گے جس پر وہ خوش ہو کر کہیں گے کہ اب ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔

اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہ موجود اہل ایمان اللہ سے یا جوج و ما جوج کی ہلاکت کی دعاء کریں گے، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر طاعون کی وباء مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجہ میں ان سب کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد بھاری بھر کم اور اونٹ کی طرح لمبی لمبی گردنوں والے پرندے آسمان سے نمودار ہوں گے جو ان کی لاشوں میں سے بعض کو کھا جائیں گے اور بعض کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، اور پھر زبردست بارش ہوگی جس کی بدولت ان مرداروں کے تعفن اور بدبو سے نجات نصیب ہو جائے گی اور زندگی دوبارہ سکون و راحت اور آرام و اطمینان کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کر دے گی، ہر طرف خیر و برکت اور عافیت ہوگی، اس کے چند سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر جائیں گے، ان کی تجہیز و تکفین کے فرائض مسلمان انجام دیں گے، ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور پھر انہیں سپرد خاک کر دیں گے۔ (۱)

(۵) ظہور ”دخان“، یعنی دھواں ظاہر ہونا:

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿فَازْطَفَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (۲) ترجمہ: (آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان

(۱) ملاحظہ ہو حدیث: ﴿يُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ فَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ فَيَغْشَوْنَ النَّاسَ وَيَنْحَاظُ النَّاسُ عَنْهُمْ إِلَى مَذَائِبِهِمْ وَخُصُونِهِمْ﴾ الخ - احمد [۱۱۷۳۹]۔ نیز ملاحظہ ہو حدیث: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوجِي إِلَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ قَتْلِهِ الدَّجَالِ أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عَبْدًا لِي لَا يَدُلُّ أَحَدَهُمْ فِي قَتْلِهِمْ﴾ الخ - مسلم [۲۹۳۷] کتاب الفتن و اشراط الساعة - باب ذكر الدجال (۲) الدخان [۱۰-۱۱]

ظاہر دھواں لائے گا، جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے) علماء کی ایک جماعت کے بقول اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ کفار مکہ کے معاندانہ رویہ سے تنگ آ کر رسول اللہ ﷺ نے ان کیلئے بددعاء فرمائی، جس کے نتیجہ میں ان پر قحط کی شکل میں عذاب مسلط کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ جانوروں کی ہڈیاں کھالیں اور مردار وغیرہ تک کھانے پر مجبور ہو گئے، آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے انہیں دھواں سا نظر آتا، بالآخر تنگ آ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذاب ٹلنے پر ایمان قبول کرنے کا وعدہ کیا، چنانچہ آپؐ نے ان کیلئے دعاء فرمائی جس پر اللہ نے انہیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائی، لیکن عذاب کی یہ کیفیت دور ہوتے ہی ان کا کفر و عناد پھر اسی طرح عود کر آیا، چنانچہ پھر جنگ بدر میں ان کی سخت گرفت کی گئی۔ (۱)

جب کہ دیگر بہت سے اہل علم یہ رائے رکھتے ہیں کہ قرب قیامت کی دس بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت ”دخان“ یعنی دھواں بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد کے دور میں یہ دھواں آسمان سے ظاہر ہوگا اور آسمان سے زمین تک ہر چیز کو گھیر لے گا جس سے لوگوں کا دم گھٹنے لگے گا، اس آیت میں اسی دھوئیں کا ذکر ہے۔ واللہ اعلم۔

(۶) خروج ”دابة الارض“:

☆ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ (۲) ترجمہ (اور جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا ہم زمین سے ان کیلئے ایک جانور نکالیں گے

(۱) بخاری [۴۸۳۱] کتاب التفسیر۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: ”ارکان الایمان“ از: وہبی سلیمان غاؤجی الالبانی۔

جوان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے)

☆ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَا لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالِدَجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ) (۱) ترجمہ: (تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کسی کام نہ آئے گا کہ جس نے ان کے ظاہر ہونے سے پہلے ایمان قبول نہ کیا ہو، یا [ایمان قبول تو کیا ہو مگر] بحالتِ ایمان کوئی نیک عمل انجام نہ دیا ہو: مغرب سے طلوع آفتاب، دجال، اور دابۃ الارض)

اس بارے میں تمام تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے قریب واقع ”صفا“ پہاڑی سے قیامت کے قریب ایک عجیب الخلقت جانور برآمد ہوگا، جو کہ انسانوں سے باتیں کریگا۔

جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑی سے برآمد فرمایا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی قدرت سے یہ واقعہ بھی رونما ہوگا، یعنی قیامت کے قریب کوہ صفا میں شگاف پیدا ہوگا اور اس میں سے یہ عجیب الخلقت جانور برآمد ہوگا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

یہاں کسی کو اس بات پر حیرت نہیں ہونی چاہئے کہ وہ جانور انسانوں سے کس طرح باتیں کرے گا۔ کیونکہ اللہ کی قدرتِ کاملہ سے تو کچھ بھی بعید نہیں۔ اور پھر خاص طور پر یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ یہی سورت (النمل) جس میں ”خروجِ دابۃ“ کا تذکرہ ہے نیز یہ کہ وہ جانور انسانوں سے ہمکلام ہوگا..... اسی سورت میں ہی یہ تذکرہ بھی موجود ہے کہ حضرت

سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی گفتگو سنی اور اس پر تبسم فرمایا (۱) نیز یہ کہ آپ علیہ السلام تمام جانوروں سے ہی بات چیت کیا کرتے تھے اور ان کی بولیاں جانتے اور سمجھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ہد ہد سے گفتگو کی تفصیل بھی اسی سورت میں موجود ہے (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا زندہ سانپ کی شکل اختیار کر لینا اور خوب تیز رفتاری کے ساتھ لہراتے اور بل کھاتے ہوئے میدان میں ادھر ادھر حرکت کرنا بھی اسی سورت میں ہی مذکور ہے (۳) لہذا اللہ کی قدرتِ تامہ پر کسی قسم کی حیرت یا تعجب کی نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی گنجائش۔ (۴)

(۷) مغرب سے طلوع آفتاب:

قیامت کے قریب ایک رات ایسی آئے گی جس کے بعد سورج مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے خلاف معمول مغرب سے طلوع ہوگا، اور پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا، اور اس کے بعد سورج کی گردش کا سلسلہ حسب معمول جاری رہے گا۔

☆ قرآن کریم میں ارشادِ ربانی ہے: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ (۵)

ترجمہ: (جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آپہنچے گی، تب کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کسی کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو)

(۱) ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ.....﴾ [النمل: ۱۸]

(۲) ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ.....﴾ [النمل: ۲۰]

(۳) ﴿وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا تَهْتَزُّ كَمَا تَهْتَزُّ الْجَانُّ وَلَمْ يُدْبِرْ أَوْ لَمْ يُعْقَبْ.....﴾ [النمل: ۱۰]

(۴) مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: العقائد الاسلامیہ - از: سید سابق - صفحہ: ۲۴۹ - (۵) الانعام [۱۵۸]

اس آیت میں ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ.....﴾ (جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آپنچے گی) سے اسی واقعہ یعنی مغرب سے طلوع آفتاب کی طرف اشارہ مقصود ہے، جیسا کہ درج ذیل احادیث میں اس کی وضاحت و صراحت موجود ہے:

☆ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجاً: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، وَأَيُّتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَلَا خَرَىٰ عَلَىٰ إِثْرِهَا قَرِيباً) (۱) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (سب سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات مغرب سے طلوع آفتاب، نیز لوگوں کے سامنے بوقتِ چاشت ”دبہ“ کا ظہور ہے، ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی اس کے بعد دوسری بھی بہت جلد ہی ظاہر ہو جائے گی)

☆ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا) (۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (قیامت قائم نہیں ہوگی تا وقتیکہ سورج [مشرق کی بجائے] مغرب سے طلوع ہو، پس جب سورج [مغرب سے] طلوع ہو جائے گا، اور سب ہی لوگ اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو سب ہی

(۱) مسلم [۳۰۹] کتاب الفتن، باب فی خروج الدجال و مکش فی الارض۔ نیز: ابوداؤد [۴۳۱۰] کتاب الملاحم

(۲) بخاری، باب لا ینفع نفساً ایمانہا [۴۳۵۹] [۴۳۶۰] نیز: باب طلوع الشمس من مغربها [۶۱۴۱] مسلم [۱۵۷]

ایمان قبول کر لیں گے، لیکن اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کسی کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو)

☆..... قیامت کے قریب نظام کائنات میں چند تبدیلیاں ظاہر ہوں گی جو کہ انسان کیلئے حیرت و استعجاب کا سبب ہوں گی۔ ان عجیب و غریب تبدیلیوں کی ابتداء سورج سے ہوگی، کیونکہ تمام کائنات میں سب سے بڑی چیز سورج ہی ہے، لہذا ایک روز سورج مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے خلاف معمول مغرب سے طلوع ہوگا۔ اگرچہ صریح احادیث میں اس بارے میں مزید وضاحت یا اس موقع پر حیرت و استعجاب کی وجہ سے لوگوں کی کیفیت کے بارے میں مزید کچھ تذکرہ نہیں ہے، تاہم ابن کثیر وغیرہ متعدد مفسرین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ (۱) (جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آپہنچے گی.....) کی تفسیر میں اس بارے میں جو تفصیل تحریر کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک رات ایسی آئے گی کہ جو خلاف معمول بہت طویل ہو جائے گی، لوگ صبح کا انتظار کرتے کرتے پریشان اور خوفزدہ ہو جائیں گے، جو لوگ رات کے آخری پہر میں عبادت کے عادی ہوں گے وہ اٹھ کر عبادت کریں گے مگر اس کے بعد صبح کا انتظار کرتے کرتے مایوس ہو کر دوبارہ سو جائیں گے، پھر اٹھ کر عبادت کریں گے اور دوبارہ صبح کا انتظار کرتے کرتے مایوس ہو کر سو جائیں گے، اور پھر سب ہی لوگ حیران و پریشان اور خوفزدہ ہو کر مساجد کا رخ کریں گے اور اللہ سے گڑگڑا کر توبہ و استغفار کریں گے، اور بے چینی و بے قراری کے عالم میں مشرق سے طلوع آفتاب کا مسلسل انتظار ہی کرتے رہیں گے، اور پھر عجیب و غریب منظر دیکھیں گے، یعنی سورج

حسب معمول مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے خلاف معمول مغرب سے طلوع ہوگا اور کچھ دیر بعد دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ (۱)

☆..... اس کائنات میں سب سے بڑی اور عظیم الشان چیز یعنی سورج میں اس عجیب و غریب تبدیلی کا اپنی کھلی آنکھوں سے نظارہ کرنے کے بعد تمام لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب بہت جلد ہی اس کائنات کا نظام درہم برہم ہونے والا ہے، اور یہ کہ اب قیامت قریب ہے، چنانچہ خوفزدہ ہو کر سب ہی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نیز اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار میں مشغول ہو جائیں گے۔ مگر اس وقت کسی کا فرق قبولِ ایمان اس کے کسی کام نہ آئے گا، نیز اگر کوئی مسلمان اس وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ اس سے قبل سورہ انعام میں موجود ارشادِ بانی کے حوالے سے بھی یہ بات گزر چکی ہے (۲) کیونکہ اصل اور حقیقی ایمان تو وہی ہے جو غائبانہ ہو، جس کی طرف سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہی اہل ایمان و اہل تقویٰ کی علامات کے بیان میں اشارہ فرما دیا گیا ہے (۳) جبکہ قیامت کی اس علامتِ کبریٰ یعنی مغرب سے طلوع آفتاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد اب قیامت پر ایمان غائبانہ نہیں رہا، کیونکہ قیامت جو کہ اب تک نظروں سے غائب و مخفی تھی اب محسوس و مشاہد ہوگئی، جبکہ ایمان تو صرف وہی معتبر اور قابلِ قبول ہے جو کہ بالغیب یعنی غائبانہ ہو، جس طرح جب کوئی شخص ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور اس پر نزع کی کیفیت

(۱) ملاحظہ ہو: تفسیر القرآن العظیم - از: ابن کثیر - نیز: ”النبیاء فی الفتن والملاحم“ - از: ابن کثیر - صفحہ: ۱۷۰۔

(۲) ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ (جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آپہنچے گی.....)

الانعام [۱۵۸] - (۳) ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ.....﴾ (البقرة [۲:۱])

طاری ہو جائے تو اب اس کا ایمان یا اس کی توبہ قابل قبول نہیں، کیونکہ اب عالم آخرت اس کیلئے غائب نہیں بلکہ حاضر اور محسوس و مشاہد میں تبدیل ہو چکا ہے، اسی طرح اس علامت کبریٰ یعنی مغرب سے طلوع آفتاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد گویا تمام دنیا پر نزع اور موت کی کیفیت طاری ہو چکی ہوگی اور تب عالم آخرت سب ہی انسانوں کیلئے غائب و مخفی کی بجائے محسوس و مشاہد میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔

لہذا اس وقت نہ کسی کا ایمان مقبول و معتبر ہوگا اور نہ ہی کسی کی توبہ قبول کی جائے گی۔

(۸) ”خروج نار“ یعنی آگ کا نکلنا:

قیامت کے قریب ملک یمن سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو کہ لوگوں کو محشر کی طرف ہٹکا لے جائیگی، اس آگ کا ذکر اس حدیث میں بھی موجود ہے جس میں قیامت کی دس بڑی علامات بیان کی گئی ہیں، (..... وَاٰخِرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ اِلَىٰ مَحَاشِيْرِهِمْ) (۱) ترجمہ: (..... اور سب سے آخر میں ایک آگ ہوگی جو کہ یمن سے ظاہر ہوگی اور تمام انسانوں کو ان کے محشر کی جانب ہٹکا لے جائے گی)۔

(۱) مسلم [۲۹۰۱] کتاب الفتن و اشراط الساعة۔ باب فی الآيات التي تكون قبل الساعة۔

مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو:

(۱) ”اشراط الساعة“ از: یوسف بن عبداللہ الوابل (۲) ”التصریح فیما تو اتر فی نزول المسیح“ از: محمد انور شاہ کشمیری

(۳) ”الرسالۃ فی الفتن والملاحم و اشراط الساعة“ از: ابو عبیدہ ماہر بن صالح آل مبارک

(۴) ”العقائد الاسلامیہ“ از: سید سابق (۵) ”فقد جاء اشراطها“ از: محمود عطیہ محمد علی

(۶) ”النبیۃ فی الفتن والملاحم“ از: ابن کثیر۔

قیامت کے احوال و واقعات:

☆ نَفْخِ فِي الصُّورِ (صور پھونکا جانا):

قیامت کا آغاز اس طرح ہوگا کہ ایک روز علی الصبح جب جمعہ کا دن ہوگا (۱) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسرافیل علیہ السلام کو صور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، جو کہ عرصہ دراز سے صور اپنے منہ میں دبائے ہوئے ہر لمحہ اور ہر آن اللہ کی طرف سے حکم کے منتظر ہیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (كَيْفَ أَنْعَمَ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدْ التَّقَمَهُ، وَأَصْغَى سَمْعَهُ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ، يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ) (۲) ترجمہ (مجھے سکون کس طرح ملے؟ جبکہ صور والے [اسرافیل] نے [پھونک مارنے کی غرض سے] صور اپنے منہ میں دبالیا ہے، اور اپنے کان مکمل طور پر [اللہ کے حکم کی طرف] لگا دیئے ہیں، اور اپنی پیشانی جھکا دی ہے، اور اب وہ بس اللہ کی طرف سے حکم کا منتظر ہے)

چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم ملتے ہی اس کی تعمیل کی جائے گی اور اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے، اس وقت تمام انسان اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ایسے میں یکا یک علی الصبح لوگوں کے کانوں میں ایک باریک سی آواز آنا شروع ہوگی جو کہ بتدریج بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ یہ آواز اس قدر

(۱) حدیث میں ارشاد ہے: (إِنَّ أَفْضَلَ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ الصَّعَقُ وَفِيهِ النَّفْخَةُ الْخَاتِمَةُ) [نسائی: ۱۳۷۳] [ابوداؤد: ۱۰۴۷] [ابن ماجہ: ۱۰۸۵] [مشکاة الصابیح: ۱۳۶۱] یعنی جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے، اسی دن قیامت برپا ہوگی، پھر [تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کئے جانے کی غرض سے] دوسری بار صور بھی اسی دن ہی پھونکا جائے گا۔

(۲) ترمذی [۲۳۳۱] نیز: مشکاة المصابیح [۵۵۲۷] کتاب احوال القیامۃ وابداء الخلق، باب النّفخ فی الصور۔

شدید ہو جائے گی کہ اس کی شدت کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، تمام لوگ مرجائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، سورج چاند ستارے سب آپس میں ٹکرا کر ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ یہ کائنات یا یہ دنیا جس میں آج یہ نسل انسانی آباد ہے اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام زمین و آسمان کو پلیٹ کر اپنی مٹھی میں بند کر لیں گے، اور تب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا: (أَنَا الْمَلِكُ ، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟) (۱) ترجمہ (میں ہی بادشاہ ہوں، زمین کے تمام بادشاہ آج کہاں ہیں؟) (۲)

☆ بعث بعد الموت:

اس سے مراد ہے: اس دنیا کے خاتمہ کے بعد اللہ کی قدرت سے تمام انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا اور حساب و کتاب کیلئے اللہ کے سامنے پیش ہونا۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (۳) ترجمہ: (ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کئے جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اللہ کی قسم! تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیئے جاؤ گے، اور

(۱) بخاری [۲۸۱۲] کتاب التفسیر۔ سورۃ الزمر۔ باب قولہ والارض جمیعاً قبضتہ یوم القیامۃ.....

(۲) چونکہ مشرکین مکہ قیامت اور جزا و سزا کے منکر تھے اس لئے کئی سورتوں میں قیامت کے احوال و واقعات کا تذکرہ بکثرت موجود ہے (مثلاً: سورہ: ق۔ الذاریات۔ الطور۔ القمر۔ الواقعة۔ الحاقۃ۔ المعارج۔ القیامہ۔ المرسلات۔ النبا۔ النازعات۔ التکویر۔ الانفطار۔ الانشقاق۔ الزلزال۔ القارعہ۔ الکاکثر۔ وغیرہ)

اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے)

اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اس دنیا کے خاتمہ کے بعد جب کچھ عرصہ گزر چکے گا تب اللہ کے حکم سے ایک مخصوص قسم کی بارش ہوگی جس سے زمین میں موجود تمام مردوں کے جسم دوبارہ اصلی حالت میں آجائیں گے، تب اللہ کی طرف سے اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ صور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، جس پر وہ دوبارہ صور پھونکیں گے، اور اس وقت تمام مردوں کی روہیں اڑ کر اپنے جسموں میں پہنچ جائیں گی، یوں اللہ کی قدرت سے تمام مردے دوبارہ جی اٹھیں گے۔ (۱)

پہلی بار صور پھونکنے کو ”نْفَخَ اُولٰٓئِیْ“ نیز: ”نْفَخَ الْمَوْتِ“ جبکہ دوسری بار صور پھونکنے کو ”نْفَخَ ثَانِیَہٗ“ نیز: ”نْفَخَ الْبَعْثِ“ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاصْعَقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اٰخَرٰی فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنظُرُوْنَ﴾ (۲) ترجمہ: (اور صور پھونک دیا جائے گا پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے، پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے)

(۱) مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ یعنی دونوں بار صور پھونکنے جانے کی درمیانی مدت کتنی ہوگی؟ اس بارے میں ایک حدیث میں اگرچہ ”اربعون“، یعنی ”چالیس“ کا لفظ وارد ہوا ہے، لیکن ”چالیس“ سے کیا مراد ہے؟ چالیس دن؟ مہینے؟ سال؟ اس بات کی تعین نہیں ہے، ملاحظہ ہو حدیث: (مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُونَ، قَالُوا: اَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: اَبَيْتُ، قَالُوا: اَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: اَبَيْتُ، قَالُوا: اَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: اَبَيْتُ) (بخاری عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ [۳۸۱۳] کتاب التفسیر۔ سورۃ الزمر۔ باب قولہ تعالیٰ: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ..... نیز: مسلم [۲۹۵۵] یعنی اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ”اربعون“ سے رسول اللہ ﷺ کی مراد کے بارے میں اپنی لاعلمی کا اظہار فرمایا۔

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (اور صور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف [تیز تیز] چلے لگیں گے)

نیز ارشاد ہے: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبُعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ (۲) ترجمہ: (جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی) الرَّاجِفَةُ سے مراد فتحِ اولیٰ ہے جس سے ساری کائنات کانپے گی اور لرزاٹھے گی، اور ہر چیز فناء ہو جائے گی، جبکہ الرَّادِفَةُ سے مراد فتحِ ثانیہ ہے، جس سے ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی، سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ ”ردیف“ یا ”رادف“ کے معنی ہیں پیچھے آنے والی چیز، چونکہ یہ دوسرا فتح پہلے فتح کے بعد ہوگا (اس کے پیچھے آئے گا) اس لئے اسے الرَّادِفَةُ کہا گیا۔

☆..... یہاں شاید کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ جو کوئی قبر میں دفن ہی نہیں ہوا فتحِ ثانیہ کے بعد وہ کس طرح قبر سے باہر آئے گا؟ اس اشکال کا اولاً تو سیدھا اور آسان جواب یہی ہے کہ اللہ تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت کے سامنے کچھ بھی مشکل نہیں۔ دوم یہ کہ اللہ نے انسان کو ”خاکِ مخلوق“ بنایا ہے، اول و آخر اس کا رشتہ اس زمین اور مٹی کے ساتھ ہی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ (۳) ترجمہ: (اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے) لہذا اگر کسی کو قبر میں دفن کیا گیا ہو، یا اسے جلا کر اس کی راکھ سمندر میں بہا دی گئی یا ہوا

میں اڑادی گئی، یا کسی کو کسی مچھلی یا درندے نے چیر پھاڑ کر کھالیا ہو، آخر کار ہر انسان کے اجزاء کسی نہ کسی شکل میں اس مٹی میں ہی آلیں گے اور اس کا جزو بن جائیں گے، اور پھر قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہو کر اسی زمین سے ہی برآمد ہوں گے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (..... ثُمَّ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ ، وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى ، إِلَّا عَظْماً وَاحِداً ، وَهُوَ عَجْبُ الذَّنْبِ ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (۱) ترجمہ: اس کے بعد آسمان سے بارش برے گی، تب لوگ یوں زمین سے اگیں گے جیسے چنے کے دانے اگتے ہیں، انسان کی ہر چیز [زمین میں مل کر] ختم ہو جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے، جو کہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا ہے، اسی سے قیامت کے روز [انسان کی] دوبارہ پیدائش ہوگی) نیز ارشاد ہے: (كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَبْلَى وَيَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلَّا عَجْبُ الذَّنْبِ ، مِنْهُ خُلِقَ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ) (۲) ترجمہ: (ابن آدم کا تمام جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے اور اسے مٹی کھا جاتی ہے، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے، اسی سے [پہلی بار] اسے پیدا کیا گیا، اور اسی سے [قیامت کے روز] اسے دوبارہ جوڑا جائے گا) یعنی دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ لہذا پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں گزرے ہیں ان سب کے جسم کا یہ مذکورہ حصہ یعنی ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا (جس کیلئے حدیث میں ”عجب الذنب“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے) اس زمین میں کسی نہ کسی جگہ محفوظ ہے، اسی طرح قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب کے جسم کا بھی

(۱) بخاری [۴۹۳۵] کتاب التفسیر، سورۃ النبا - باب: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ نیز مسلم [۷۳۴۰] کتاب

یہ حصہ کہیں نہ کہیں اس زمین میں محفوظ رہے گا اور پھر قیامت کے دن انسان کی دوبارہ تخلیق اسی سے ہوگی۔

خلاصہ یہ کہ ”نفعِ ثانیہ“ کے بعد اللہ کی قدرت اور اس کے حکم سے سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ایک نیا عالم وجود میں آئے گا، جس کا نام ”آخرت“ ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (۱) ترجمہ: (جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے)۔

☆ حشر:

حشر کے لفظی معنی ہیں: ہنکا کر کسی ایک جگہ جمع کرنا۔ یہاں اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز بعثت کے بعد حشر ہوگا، یعنی جب اللہ کے حکم سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اب انہیں ہنکا کر ایک مخصوص میدان کی طرف لایا جائے گا جس کا نام ”محشر“ ہے، تاکہ وہاں سب کا حساب و کتاب ہو سکے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ (۲) ترجمہ: (جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے [نکل پڑیں گے] یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے) (یعنی یہ ”حشر“ اللہ کیلئے بہت ہی آسان ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (۳)

ترجمہ: (کہہ دیجئے کہ! وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کئے جاؤ گے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُم لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ (۱)

ترجمہ: (جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا وہی دن ہے ہار جیت کا)

نیز ارشاد ہے: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ

مَعْلُومٍ﴾ (۲) ترجمہ: (آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کئے جائیں

گے ایک مقرر دن کے وقت)

حدیث میں ہے کہ: (إِنَّكُمْ لَمَحْشُورُونَ حُفَاةَ غُرْلًا، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ

خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ابراہیم) (۳) یعنی: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارا حشر اس حال میں ہوگا کہ تم سب

ننگے پاؤں اور بے خندہ ہو گے، اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿كَمَا

بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (۴) یعنی: ”جس طرح

ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم

اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے“ [اس کے ساتھ ہی آپ ﷺ نے مزید یہ بھی فرمایا]: ”اور

سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے“

نیز رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً غُرْلًا

بُهْمًا) (۵) ترجمہ: (قیامت کے روز لوگوں کا حشر اس حال میں ہوگا کہ سبھی لوگ برہنہ،

(۱) التغابن [۹] (۲) الواقعة [۴۹-۵۰] (۳) بخاری [۴۰-۴۷] تفسیر سورة الانبياء

نیز: مسلم [۲۸۶۰] (۴) الانبياء [۱۰۴]

(۵) احمد [۳۹۵/۳] نیز: بخاری فی الادب المفرد [۹۷۰]۔

بے ختنہ اور خالی ہاتھ ہوں گے) (۱)

☆ میدانِ حشر میں قیام کا مرحلہ نہایت دشوار اور سنگین ہوگا (اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں)
 رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونُ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ ، فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدَرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبِيهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْجَمَاءَ ، وَ أَشَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ) (۲) ترجمہ: (قیامت کے روز سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ ان سے صرف ایک میل کی مسافت پر ہوگا (۳) لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہو رہے ہوں گے، ان میں سے کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، اور کسی کے گھٹنوں تک اور کسی کے کولہوں تک پسینہ ہوگا، اور کوئی ایسا ہوگا کہ پسینے نے اس کا منہ بند کر رکھا ہوگا، یہ بات بتاتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا) (یعنی پسینہ اس کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا جس کی وجہ سے اس کیلئے منہ کھولنا یا کچھ بولنا مشکل ہوگا)۔

☆..... اس قدر ہولناک ترین اور سنگین صورتِ حال میں کچھ ایسے خوش نصیب افراد بھی ہوں گے جنہیں اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص سایہ میں جگہ عنایت کی جائے گی، جبکہ اس روز تمام کائنات میں اس کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا..... جیسا کہ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ

(۲) مسلم [۲۸۶۳]

(۱) مذکورہ احادیث سے ”عقیدہ حشر“ کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔

(۳) اس حدیث میں وارد لفظ ”میل“ سے ضروری نہیں کہ دنیاوی مسافت والا میل ہی مراد ہو، اس ”میل“ سے اصل مقصود کیا ہے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے (واضح ہو کہ عربی میں سرمہ دانی کی سلائی کو بھی ”میل“ کہا جاتا ہے)۔

الْأَظْلَمَ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابُّ نَشَأٍ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (۱)

ترجمہ: (سات [قسم کے] افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اُس روز [اپنے عرش کے نیچے] سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے کہ جب اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا: عادل بادشاہ، اور نو جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا، اور وہ شخص جس کا دل مساجد کے ساتھ ہی لٹکا ہوا ہو، اور ایسے دو افراد جو محض اللہ کی خوشی کی خاطر باہم محبت کرتے ہوں، اسی محبت کی بنا پر ہی وہ آپس میں ملتے ہوں اور اسی جذبے کے ساتھ ہی جدا ہوتے ہوں، اور وہ شخص جسے کسی ایسی عورت نے گناہ کی دعوت دی جو کہ اعلیٰ منصب والی اور حسن و جمال والی تھی تب اس نے [اسے جواب میں] یوں کہا کہ: ”میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں“، اور وہ شخص جس نے اس قدر خفیہ طور پر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور وہ شخص جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور تب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔

☆ میزان:

میزان ”وزن“ سے مشتق ہے، جس کے لفظی معنی ہیں ”وزن کرنے کا آلہ“۔ یعنی ترازو۔

(۱) بخاری [۶۲۹] کتاب الأذان۔ باب من جلس فی المسجد یُنظرُ الصلوةَ وفضل المساجد۔ نیز [۱۳۵] باب

إذا تصدق علی ابنہ وہو لا یشعر۔ نیز: مسلم [۱۰۳۱] باب فضل اخفاء الصدقة۔

یہاں اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز میدانِ حشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اس کی قدرت سے ایک میزان یعنی ترازو نصب کی جائیگی جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑا احسانات یعنی نیکیاں تولنے کیلئے اور دوسرا سیئات یعنی برائیاں تولنے کیلئے ہوگا۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (۱) ترجمہ: (قیامت کے دن ہم درمیان میں لا لارگھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو۔ پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے)۔

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلُمُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (اور اس روز وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلا بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور جس شخص کا پلا ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَّارٍ حَامِيَةٍ﴾ (۳) ترجمہ: (پھر جس کے پلڑے پھاری ہوں گے وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تجھے کیا معلوم وہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی

آگ ہے)

☆..... اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ قیامت کے روز کامیابی و ناکامی کیلئے (عقیدہ و ایمان کی درستی کے بعد) صرف ایک ہی معیار ہوگا، یعنی انسان کی نیکیوں کی زیادتی یا کمی، چنانچہ جس کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے وہ ہمیشہ کیلئے کامیاب اور دل پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے اس کیلئے بربادی، حسرت، مایوسی و نامرادی اور ذلت و رسوائی کا سامان ہوگا، خواہ وہ اس دنیا میں امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، حاکم ہو یا محکوم، خادم ہو یا مخدوم، کالا ہو یا گورا، اردو بولتا ہو یا عربی یا فارسی، مشرق کا باشندہ ہو یا مغرب کا، لذیذ اور بہترین قسم کے کھانے کھاتا ہو یا دال روٹی، قیمتی اور نفیس لباس زیب تن کرتا ہو یا پھٹے پرانے پیوند لگے کپڑے، عالیشان اور شاندار حویلی اور محل میں رہتا ہو یا جھونپڑی میں یا سڑک کے کنارے..... ان تمام چیزوں کی قیامت کے روز کوئی اہمیت نہیں، وہاں کامیابی و ناکامی، اور عزت و رسوائی کا صرف اور صرف ایک ہی معیار ہوگا، یعنی اچھے اعمال کی کثرت، یا برے اعمال کی کثرت، اور بس.....!

☆..... یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس میزان میں واقعہ اور حقیقت بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا جس کی اصل کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے جس میں آپؐ نے فرمایا: (الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ) (۱) ترجمہ: ”الحمد للہ“ [کہنا] ترازو کو بھر دیتا ہے (یعنی ”الحمد للہ“ کہنے کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ اس سے وہ ترازو بھر جائیگی جس میں روز قیامت اعمال کا وزن کیا جائے گا) (یعنی نیکیوں کا پلڑا بھر جائیگا)۔

اسی طرح آپ ﷺ کا ارشاد ہے: (كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ)) (۱) ترجمہ: (دو کلمے ایسے ہیں جو کہ زبان پر تو ہلکے پھلکے ہیں مگر اعمال کو تولنے والی) ترازو میں وزنی ہیں، اور رحمن کو انتہائی محبوب بھی ہیں، ”سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم“)

☆ ”صُحُف“ یعنی: ”نامہائے اعمال“ کی تقسیم:

”صحف“ یا ”نامہائے اعمال“ یعنی وہ کتابیں یا اوراق جن میں بندوں کے اچھے برے تمام اعمال محفوظ ہیں، قیامت کے روز وہ کھول دیئے جائیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ (۲) ترجمہ: (اور جب نامہ اعمال کھول دیئے جائیں گے)

چنانچہ اُس روز ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا، کسی کو دائیں ہاتھ میں، جس پر وہ انتہائی مسرور و شاداں ہو جائے گا.....

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ (۳) ترجمہ: (پس جس شخص کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا)

جبکہ جس کسی کو بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے نامہ اعمال ملے گا، جس پر وہ انتہائی افسردہ و نالاں ہو جائے گا، اپنی بربادی کا غم منائیگا، اور موت کی تمنا کرے گا..... جیسا کہ قرآن

کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَىٰ ظَهْرَهُ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا﴾ (۱) ترجمہ: (۱) اور جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا، اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا) اس کے بعد ہر ایک کو اپنا نامہ اعمال پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ (۲) ترجمہ: (۲) لے! خود ہی اپنی کتاب [اعمال نامہ] آپ ہی پڑھ لے، آج تو تو آپ ہی اپنا حساب لینے کو خود کافی ہے)

☆ حساب:

حساب کے لفظی معنی شمار کرنے کے ہیں، یہاں شریعت کی اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کو اس کے اچھے یا برے تمام اعمال کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔

☆ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (۳) ترجمہ: (جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کئے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا، جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (۴) ترجمہ: (جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی

ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا [تب] آرزو کرے گا کہ کاش! اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (۱) ترجمہ: (پس جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا)

نیز ارشاد ہے: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ (۲) ترجمہ: (بیشک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بیشک ہمارے ہی ذمہ ہے ان سے حساب لینا)

نیز ارشاد ہے: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ (۳) ترجمہ: (تو اس وقت جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا)

☆..... ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بعض اوقات نماز میں یوں دعاء کیا کرتے تھے: (اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا) یعنی: ”اے اللہ! میرا حساب آسان فرما“۔ میں نے عرض کیا کہ: ”آسان حساب سے کیا مراد ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: (أَنْ يُنْظَرَ فِي كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ) (۴) یعنی: ”کسی بندے کے نامہ اعمال پر محض [سرسری] نظر ڈال کر اس سے صرف نظر کر لیا جائے۔“

☆..... حساب سب ہی انسانوں کا ہوگا، ماسوائے ان بعض لوگوں کے جن کے بارے میں

[۸-۷] (۳) الانشقاق

[۲۶-۲۵] (۲) الغافۃ

[۸-۷] (۱) الزلزال

[۴۸-۶] (۴) مشکاة المصابیح [۵۵۶۲]

اس حدیث میں تذکرہ ہے: (..... وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ.....) (۱) ترجمہ: (..... اور ان کے ساتھ ستر ہزار افراد ایسے ہوں گے جو کسی حساب یا عذاب کے بغیر ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے.....)

☆..... اہل ایمان سے حساب کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مؤمن کو اس کے اعمال یا دولائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ یہ گمان کرنے لگے گا کہ اب تو اس کی بربادی بالکل ہی یقینی ہو چکی ہے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا جائے گا: (أَنَا سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ) (۲) ترجمہ: (میں نے دنیا میں تمہارے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی، اور آج بھی میں تمہارے ان گناہوں کو معاف کئے دے رہا ہوں) جس پر مؤمن انتہائی مسرور و شادمان ہو جائے گا۔

☆..... جبکہ کفار و منافقین کو علی الاعلان تمام مجمع کے سامنے پکارا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (۳) ترجمہ: (خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر)

☆..... تمام امتوں میں سے سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کی امت کا حساب ہوگا، جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: (نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضَىٰ بَيْنَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ) (۴) ترجمہ: (ہم آخری امت ہیں، جبکہ روز قیامت حساب

(۱) بخاری [۶۷۵] باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب۔ مسلم [۲۱۶] [۲۱۸] [۲۲۰] باب مولاة المؤمنین۔
دراصل یہ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے جس کی ابتداء (اکثر کتب حدیث میں) اس طرح ہے: (غُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهِيطُ.....) امام نووی نے ریاض الصالحین میں یہ حدیث باب: ”المتقين والتوكل“ میں ذکر کی ہے۔
(۲) بخاری [۲۴۴۱] مسلم [۲۷۸] عن ابن عمر رضی اللہ عنہما

(۳) ہود [۱۸] مسلم [۸۹۶] [۸۵۵] د [۸۵۶] عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔

کے وقت ہم سب سے پہلے ہوں گے)

نیز ارشاد ہے: (نَحْنُ آخِرُ الْأَمَمِ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ.....) (۱) ترجمہ: (ہم تمام امتوں میں سے آخری امت ہیں، البتہ ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا)

☆..... ”حقوق اللہ“ میں سب سے پہلے ”نماز“ کے بارے میں حساب ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ.....) (۲) ترجمہ: (سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائیگا وہ نماز ہے)

☆..... جبکہ ”حقوق العباد“ میں سب سے پہلے ”خون“، یعنی ”قتل“ کا حساب ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (أَوَّلُ مَا يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ) (۳) ترجمہ: (قیامت کے روز لوگوں میں سب سے پہلے ”خون“ سے متعلق معاملات کا فیصلہ کیا جائے گا)

☆..... جس طرح انسانوں میں باہمی نا انصافیوں اور ظلم و زیادتی کا حساب ہوگا، اسی طرح حیوانات میں سے بھی جس کسی پر دنیا میں کوئی ظلم ہوا ہوگا، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور اسے ظالم سے بدلہ نیز اس کا حق دلایا جائے گا، اس کے بعد ان حیوانات کو کہا جائے گا: (كُونِي تَرَابًا) یعنی: ”اب تم دوبارہ خاک ہو جاؤ“۔ جس پر وہ حیوانات دوبارہ مرجائیں گے اور خاک میں مل جائیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر کافر سوچے گا کہ مجھ سے تو یہ جانور

(۱) ابن ماجہ [۴۲۹۰]

(۲) ترمذی [۴۱۳] نسائی [۲۳۲/۱] مسند احمد [۷۵/۷، ۷۷/۳] حاکم [۲۶۳/۱] جامع الاصول [۹۶۴/۷]۔

(۳) بخاری [۶۵۳۳] مسلم [۱۶۷۸] عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔

ہی اچھے ہیں جو دوبارہ خاک میں مل گئے، اور تب وہ حسرت و تپنا کرے گا کہ: ”اے کاش! میں بھی خاک ہو جاؤں“، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ (۱) ترجمہ: (اور کافر کہے گا کہ کاش! میں مٹی ہو جاتا)۔

☆ صراط:

”صراط“ کے لفظی معنی ہیں: راستہ۔ جبکہ یہاں اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا جس کے اوپر سے ہر انسان کو ضرور گزرنا پڑے گا۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَإِنَّ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا﴾ (۲) ترجمہ: (تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے رب کے ذمے قطعی، فیصل شدہ امر ہے۔ پھر ہم پر ہیزگاروں کو تو پچالیں گے اور نافرمانوں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے)

صحیح احادیث میں اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل بچھایا جائے گا جس پر سے ہر مومن و کافر کو گزرنا ہوگا، مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر اس پر سے گذر جائیں گے، کچھ تو پلک جھپکتے میں، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گذر جائیں گے، یوں کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی، کچھ لڑکھڑاتے ہوئے..... یہ پل عبور کر ہی لیں گے، البتہ ان میں سے کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے وہاں سے نکال لیا جائیگا۔

جبکہ کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور نیچے جہنم میں گر پڑیں گے۔ (۱)
 ☆..... یہاں یہ بات بھی ذہنوں میں ڈھنی چاہئے کہ پل صراط پر سے گذرنا درحقیقت انسان کیلئے یہاں اس دنیاوی زندگی میں ”راہ حق“ اور ”صراطِ مستقیم“ پر عزم و ثبات اور سختی کے ساتھ گامزن رہنے کے ساتھ مشروط ہے، لہذا جو یہاں ”صراطِ مستقیم“ پر قائم و دائم اور رواں دواں رہا انشاء اللہ تعالیٰ اسے وہاں پل صراط پر بھی ثابت قدمی و کامیابی نصیب ہوگی، اور جس کسی کے قدم یہاں ڈگمگائے وہ وہاں بھی ڈگمگائے گا یا پھسل جائے گا۔ (۲)

☆ حوضِ کوثر:

اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قیامت کے روز رسول اللہ ﷺ کیلئے ایک مخصوص حوض ہوگا، جس کا پانی جنت میں موجود ”کوثر“ نامی نہر سے آ رہا ہوگا، جو کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کی خوشبو مشک سے بڑھ کر ہوگی، اس پر موجود پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی، جس کسی کو اس حوض میں سے ایک بار پانی پینا

(۱) ملاحظہ ہو: ”اردو ترجمہ و تفسیر قرآن کریم“۔ از مطبوعات: شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس - مدینہ منورہ۔ صفحہ: ۸۴۸۔ نیز ملاحظہ ہو: تفسیر ابن کثیر۔ سورہ مریم۔ آیات: [۷۱-۷۲]

(۲) ثم فصل الشيخ (أحمد بن تيمية) رحمه الله أحوال الناس في المرور على الصراط فقال: (فمنهم من يمرّ بكمالِ البصر) إلخ - أي أنهم يكونون في سرعة المرور وبطئه على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة التي قدّموها في الدنيا، فبحسب استقامة الإنسان على دين الإسلام وثباته عليه يكون ثباته و مروءة على الصراط، فمن ثبت على الصراط المعنوي وهو الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم، ومن زلّ عن الصراط المعنوي زلّ عن الصراط الحسي - (شرح العقيدة الواسطية، تأليف: صالح بن فوزان، صفحة: ۱۵۳، من مطبوعات: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالملكة العربية السعودية) (۱۴۱۱ھ)۔

نصیب ہو جائے گا اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں ستائے گی (۱)
 رسول اللہ ﷺ اس حوض سے اپنے دستِ مبارک سے اپنے اُمّتیوں کو اس روز پانی پلائیں گے، جن کی نشانی اس وقت یہ ہوگی کہ ان کے اعضائے وضوء خوب روشن اور چمک رہے ہوں گے۔ (۲) (۳) (۴)

(۱) لہذا ”کوثر“ سے پانی پینے کے بعد اہل ایمان جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں وہ محض ”تلذذ“ یعنی لذت حاصل کرنے کی غرض سے پانی پیا کریں گے نہ کہ پیاس بجھانے کی غرض سے۔
 (۲) سورۃ الکوثر میں جس ”کوثر“ کا تذکرہ ہے اگرچہ متعدد مفسرین کی رائے کے مطابق اس سے مراد ”خیر کثیر“ ہے، تاہم اہل علم کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک اس سے مراد یہی ”حوضِ کوثر“ ہی ہے۔ اس بارے میں حق بات تو یہ ہے کہ ”خیر کثیر“ کے مفہوم میں ہی یقیناً ”حوضِ کوثر“ بھی شامل ہے۔
 (۳) ملاحظہ ہو حدیث: (تَرِدُ عَلَیَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ) مسلم [۲۴۷] کتاب الطہارۃ۔ باب استحباب اطالۃ الغرۃ والتجلیل فی الوضوء۔

”اعضائے وضوء“ سے انسانی جسم کے وہ اعضاء مراد ہیں جنہیں وضوء کے دوران دھویا جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی کو روزِ قیامت رسول اللہ ﷺ کی شفاعت اور آپ کے دستِ مبارک سے کوثر کا پانی پینے کی تمنا ہے تو اسے چاہئے کہ نماز کی خوب پابندی کرے اور خوب اچھی طرح وضوء کیا کرے تاکہ قیامت کے روز اس کے اعضائے وضوء خوب روشن اور چمکدار ہوں اور اس طرح رسول اللہ ﷺ اسے پہچان لیں کہ یہ میرا امتی ہے اور اسے بھی پانی پلانا ہے۔
 (۴) اس حوض کا تذکرہ تمام تفاسیر و کتب حدیث و عقیدہ میں موجود ہے مزید مطالعہ کیلئے ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ خصوصاً صحیح بخاری میں حدیث [۶۵۹۳] (باب فی الحوض وقول اللہ تعالیٰ: اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) نیز صحیح مسلم میں حدیث [۲۲۹۲] (باب اثبات حوض نبینا محمد ﷺ) کا مطالعہ کیا جائے۔

شفاعت:

قیامت کے روز شفاعت (یعنی: سفارش) برحق ہے اور اس پر ایمان ضروری ہے، البتہ اس کی کچھ شرائط ہیں جن کا تذکرہ درج ذیل ہے:

(۱) ”شافع“ کیلئے اللہ کی طرف سے اجازت:

شفاع (یا: شفیع) یعنی قیامت کے روز جو کوئی کسی کیلئے شفاعت کرے گا اس کیلئے اللہ کی طرف سے اس شفاعت کی اجازت ضروری ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت کا مجاز نہیں ہوگا، کیونکہ شفاعت صرف اللہ ہی کی ملک ہے اور یہ محض اللہ ہی کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ کسی کو شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائے یا نہ فرمائے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾ (۱) ترجمہ: (کہہ دیجئے! کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی
ہے، تمام آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کیلئے ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے)
اسی طرح ارشاد ہے: ﴿مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ﴾ (۲) ترجمہ: (کون
ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے)

(۲) ”مشفق“ کیلئے اللہ کی رضا مندی:

یعنی جس کسی کو اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت مرحمت ہوگی اس کیلئے بھی یہ اجازت عام نہیں ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے جس کیلئے چاہے شفاعت کرے، بلکہ اسے صرف اسی کی

شفاعت کی اجازت ہوگی کہ جس کیلئے شفاعت خود اللہ کو منظور ہو۔

چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ (۱) ترجمہ: (اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کیلئے چاہے اجازت دے دے)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾ (۲) ترجمہ: (وہ [فرشتے] کسی کی بھی شفاعت نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو)

یعنی یہ فرشتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقرب ترین مخلوق ہیں ان کو بھی اللہ کی طرف سے صرف انہی لوگوں کیلئے شفاعت کی اجازت ملے گی کہ جن کیلئے شفاعت خود اللہ کو منظور ہوگی، ان کے سوا وہ کسی اور کی شفاعت کے مجاز نہیں ہوں گے۔

نیز ارشاد ہے: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ (۳) ترجمہ: (ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے گی) نیز ارشاد ہے: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ (۴) ترجمہ: (پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (۵) ترجمہ: (اور یہ لوگ اللہ کے سوا

[۳] منافقہ المؤمن [۱۸]

[۲] الانبیاء [۲۸]

[۱] النجم [۲۶]

[۵] یونس [۱۸]

[۴] المدثر [۴۸]

ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم ہی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے)

☆ خلاصہ: یہ کہ قیامت کے روز شفاعت برحق ہے، البتہ اس کی مذکورہ بالا دو شرائط ہیں جن کا تحقق ہونا ضروری ہے۔ یعنی:

(۱) صرف وہی شفاعت کا مجاز ہوگا جسے اللہ کی طرف سے اس کی اجازت مرحمت کی جائیگی۔

(۲) شفاعت کا مجاز شخص بھی صرف اسی کی شفاعت کر سکے گا جس کیلئے شفاعت خود اللہ کو منظور ہوگی۔ واللہ اعلم۔

شفاعت کی اقسام:

قیامت کے روز مختلف مواقع پر مختلف انواع و اقسام کی شفاعت ہوگی اور شفاعت کرنے والی ہستیاں بھی متعدد ہوں گی، ان مواقع میں سے دو ایسے مواقع ہوں گے جو صرف رسول اللہ ﷺ کیلئے مخصوص ہوں گے، اس بارے میں تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) شفاعت عظمیٰ: (شفاعة في أهل الموقف)

قیامت کے روز جب محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے تمام انسان انتہائی حیران و پریشان اور تھکاوٹ سے چور ہوں گے، اس وقت وہ یکے بعد دیگرے مختلف انبیائے کرام علیہم السلام کی خدمت میں شفاعت کی غرض سے حاضر ہوں گے، تاکہ یہ انبیائے کرام اللہ سبحانہ

وتعالیٰ کی بارگاہ میں تمام انسانوں کیلئے اس بات کی شفاعت کریں کہ اب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ اس طویل ترین اور ہولناک ترین مرحلہ کا جلد اختتام ہو سکے، اس موقع پر صورتِ حال کی شدید نزاکت کے پیشِ نظر وہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام (اپنے تمام مرتبہ و مرتبے کے باوجود) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شفاعت سے معذرت کا اظہار کر دیں گے، بالآخر سب ہی انسان اپنی یہی غرض اور فریاد لئے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، چنانچہ آپ اللہ کی اجازت سے تمام انسانوں کیلئے اس مقصد کیلئے ”شفاعت“ فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں محاسبہ (یعنی تمام انسانوں کے حساب و کتاب) کے مرحلہ کا آغاز کیا جائے گا۔

اس شفاعت کے بارے میں درج ذیل امور قابلِ ذکر ہیں:

☆.....قیامت کے روز یہ سب سے پہلی نیز سب سے اہم ترین شفاعت ہوگی۔

☆.....اسی شفاعت کو ”شفاعتِ عظمیٰ“ یا: ”شفاعتِ کبریٰ“ کہا جاتا ہے۔

☆.....یہ شفاعت تمام انسانوں کیلئے ہوگی تاکہ سب ہی کیلئے حساب و کتاب کا سلسلہ

جلد شروع کیا جائے اور تمام انسانوں کو محشر کی ہولناکیوں سے جلد چھٹکارا نصیب ہو سکے۔

☆.....اس سب سے پہلی اور اہم ترین شفاعت کا شرف صرف رسول اللہ ﷺ کو حاصل

ہوگا، لہذا اس موقع پر تمام انسانوں کے سامنے رسول اللہ ﷺ کا عند اللہ اصل مقام و مرتبہ

ظاہر و منکشف ہوگا اور سب ہی لوگ بشمول حضراتِ انبیاء و رسل علیہم السلام آپ ﷺ کو

رشتہ کی نگاہ سے دیکھیں گے، کیونکہ وہ کام جس کی جسارت جلیل القدر اور اولوالعزم انبیاء

و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام نہ کر سکے (یعنی شفاعتِ عظمیٰ) وہ کام رسول اللہ ﷺ نے سرانجام

دیا، جو کہ یقیناً بہت ہی بلند ترین رتبہ و مقام اور انتہائی اعلیٰ ترین اعزاز ہے، جس پر سب ہی

لوگ آپ ﷺ کی مدح و تعریف بیان کریں گے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ ﷺ کیلئے جس ”مقام محمود“ کا تذکرہ ہے اس اس سے یہی اعزاز و رتبہ مراد ہے۔ (۱)

(۲) اہل جنت کیلئے جنت میں داخلہ کی شفاعت:

رسول اللہ ﷺ جنت کا دروازہ کھولے جانے کی غرض سے شفاعت فرمائیں گے تاکہ اہل جنت کو جنت میں داخلہ نصیب ہو سکے، چنانچہ آپ ﷺ کی شفاعت پر ہی جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جس پر سب سے پہلے خود آپ ﷺ اور پھر آپ کے امتی جنت میں داخل ہوں گے۔

☆ فائدہ: جیسا کہ اس سے قبل یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ مذکورہ دونوں مواقع پر شفاعت صرف رسول اللہ ﷺ کیلئے مخصوص ہوگی، کسی اور ہستی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوگا۔

(۳) اہل توحید میں سے گناہگاروں کیلئے جنت میں داخلہ کی شفاعت:

یعنی اہل توحید میں سے بہت سے ایسے لوگ جو دنیا میں اپنی خطاؤں اور گناہوں کے باعث (۱) اس شفاعت کا تذکرہ کتب حدیث میں ”حدیث الشفاعة“ کے نام سے معروف طویل اور مفصل حدیث میں موجود ہے، جس کی ابتداء (اکثر روایات میں) اس طرح ہے: (أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ.....) ملاحظہ ہو: ☆ صحیح بخاری: کتاب التفسیر: باب: ذرّیۃ من جملنا مع نوح اذ کان عبداً شکورا [۴۴۳۵] نیز: باب قول اللہ تعالیٰ ”لما خلقت بیدی“ [۶۹۷۴] نیز: باب کلام الرب عز وجل یوم القیامۃ مع الانبیاء وغیرہم [۷۰۷۲] ☆ صحیح مسلم: باب ادنی اہل الجہنم منزلة فیہا [۱۹۳] [۱۹۴] ☆ ابن حبان: ذکر الاخبار بان المصطفیٰ ﷺ انما شفّع فی القیامۃ عند عزیر الانبیاء عنہابی ذلک الیوم [۶۸۶۴] ☆ ترمذی، باب ماجاء فی الشفاعة [۴۲۳۴] ☆ مسند احمد [۱۵] [۲۵۴۶] [۲۶۹۲] [۹۶۲۱] [۱۲۱۷] [۱۳۶۱۵] ☆ الترغیب والترہیب: کتاب البعث و اہوال یوم القیامۃ، فصل فی الشفاعة وغیرہا [۵۵۰۶] [۵۵۱۰] ☆ نیز کتب تفسیر (خصوصاً تفسیر ابن کثیر) میں: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [بنی اسرائیل/الاسراء ۹۷] کی تفسیر ملاحظہ ہو۔

جہنم کے مستحق قرار دیئے جا چکے ہوں گے ان کیلئے شفاعت، تاکہ انہیں جہنم میں ڈالے بغیر ہی جنت میں داخل کر دیا جائے، نیز ان میں سے بہت سے ایسے افراد جنہیں جہنم میں ڈالا جا چکا ہوگا ان کیلئے شفاعت، تاکہ انہیں جہنم کے عذاب سے نجات عطاء کی جائے اور جنت میں داخل کیا جائے۔

(۴) اہل جنت کیلئے رفع درجات کی شفاعت:

یعنی جنت میں بہت سے افراد کے بارے میں اس بات کی شفاعت کی جائے گی کہ انہیں ان کی حیثیت اور ان کے اعمال کے مطابق جو مقام و رتبہ دیا گیا ہے اس سے بڑھ کر انہیں مقام و رتبہ عطاء کیا جائے۔

(۵) ”اعراف“ والوں کیلئے جنت میں داخلہ کی شفاعت:

یعنی وہ لوگ جن کے اچھے اور برے اعمال برابر ہونے کی وجہ سے انہیں جنت اور جہنم کے مابین ”اعراف“ نامی مقام پر رکھا گیا ہوگا، جہاں نہ عذاب ہوگا اور نہ ہی نعمتیں ہوں گی، ان کے بارے میں اس بات کی شفاعت کہ انہیں بھی جنت میں داخل فرمایا جائے۔

☆ فائدہ: جیسا کہ اس سے قبل وضاحت ہو چکی ہے کہ شفاعت کی مذکورہ اقسام میں سے پہلی دو اقسام (یعنی شفاعتِ عظمیٰ اور اس کے بعد جنت میں داخلہ کی شفاعت) صرف رسول اللہ ﷺ کیلئے مخصوص ہوں گی، جبکہ باقی اقسام عام ہیں، یعنی رسول اللہ ﷺ کے علاوہ دیگر حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کو بھی اس شفاعت کی اجازت ہوگی۔

☆..... رسول اللہ ﷺ نیز دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کے علاوہ بھی مزید ایسی چند ہستیاں ہوں گی جنہیں قیامت کے روز شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اس بارے میں درج

ذیل تفصیل ملاحظہ ہو:

☆ اہل ایمان: یعنی مؤمنین میں سے بہت سے افراد کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ جہنم میں بھیجے گئے اہل توحید کیلئے شفاعت کریں، تاکہ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر لیا جائے۔

☆ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِتَامِ مِنَ النَّاسِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعَصْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ) (۱) ترجمہ: (میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کیلئے شفاعت کریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو پورے قبیلے کیلئے شفاعت کریں گے، کچھ [قبیلے کی کسی] شاخ کیلئے شفاعت کریں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو صرف کسی ایک انسان کیلئے شفاعت کر سکیں گے، حتیٰ کہ یہ سب [جن کیلئے مذکورہ بالا افراد شفاعت کریں گے] جنت میں داخل ہو جائیں گے) یعنی ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

☆ ملائکہ: قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے ملائکہ بھی بہت سے اہل ایمان کیلئے شفاعت کریں گے۔

☆ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ (۲) ترجمہ: (اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کیلئے چاہے اجازت دے)

اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ بھی (اللہ کی اجازت سے) بہت سے اہل ایمان کی شفاعت کریں گے۔

نیز رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: (شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ) (۱)

ترجمہ: (اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ملائکہ بھی شفاعت کر چکے، انبیاء بھی شفاعت کر چکے، مومنین بھی شفاعت کر چکے، اب صرف ارحم الراحمین [یعنی خود اللہ تعالیٰ] ہی باقی رہ گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ [جہنم کی] آگ میں سے مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو نکالیں گے جنہوں نے کبھی کوئی اچھا عمل انجام نہ دیا ہوگا)۔

یعنی بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں قیامت کے روز کسی کی شفاعت کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے، حالانکہ انہوں نے (اپنی دنیاوی زندگی میں) کبھی کوئی اچھا عمل بھی انجام نہ دیا ہوگا۔

نیز اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ قیامت کے روز ملائکہ، انبیاء کرام علیہم السلام، نیز اہل ایمان شفاعت کریں گے، جس کی بناء پر جہنم میں موجود بہت سے اہل توحید خطا کاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔

☆ حافظ قرآن: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحْلَلَ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَشَفَعَهُ فِي عَشْرَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، كُلُّهُمْ قَدْ وَجِبَتْ لَهُمُ النَّارُ) (۲) ترجمہ: (جس نے قرآن پڑھا اور

اسے زبانی یاد بھی کیا، جس چیز کو قرآن نے حلال قرار دیا ہے اس نے بھی اسے حلال، اور جس چیز کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے اس نے بھی اسے حرام ہی سمجھا (۱) اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، نیز اسے اپنے گھر والوں میں سے دس ایسے افراد کی شفاعت کی اجازت بھی مرحمت فرمائیں گے کہ جن کے جہنمی ہونے کا فیصلہ صادر ہو چکا ہوگا)

☆ فوت شدہ نابالغ بچے: یعنی ایسے بچے جو کم سنی اور بچپن میں فوت ہو گئے ہوں، قیامت کے روز وہ اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ جیسا کہ درج ذیل حدیث میں ہے کہ جب انہیں اللہ کی طرف سے جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا تو وہ اس بات کی ضد کریں گے کہ وہ اپنے والدین کو بھی اپنے ہمراہ جنت میں ہی لے کر جائیں گے، چنانچہ ان کی اس مسلسل ضد اور اصرار کی وجہ سے ان کے والدین کو بھی جنت میں جانے کی اجازت دیدی جائے گی۔

☆ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (مَمْنِ مُسْلِمِينَ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْجَنَّةَ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُونَ : حَتَّىٰ يَجِيءَ آبَاؤُنَا ، قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : ((اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ)) (۲) ترجمہ: (ایسے دو مسلمان [والدین] جن کے تین نابالغ بچے فوت ہو گئے ہوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے انہیں [یعنی ان بچوں اور ان کے والدین کو بھی] جنت میں داخل فرمائیں گے۔ انہیں [یعنی بچوں کو] کہا جائے گا کہ: ”جنت میں داخل ہو جاؤ“۔ وہ کہیں گے کہ: ”ہمارے والدین بھی ہمارے ساتھ ہی آئیں“۔ انہیں تین بار یہی حکم دیا جائیگا، اور ہر بار وہ یہی

(۱) یعنی وہ حافظ قرآن جس کا عمل بھی قرآن کے مطابق ہو۔ (۲) احمد [۱۰۶۳۰] عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔

جواب دیں گے۔ تب انہیں کہا جائے گا کہ: ”تم اپنے والدین سمیت جنت میں داخل ہو جاؤ۔“

اسبابِ شفاعت:

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مسلمان کیلئے چند ایسے اعمال ہیں جن کا اہتمام والتزام اس کیلئے انشاء اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات اور دخولِ جنت کا سبب و ذریعہ بن جائے گا، بلکہ اللہ کی قدرت و اجازت سے یہ اعمال خود بندے کیلئے دخولِ جنت کی شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں ان کی شفاعت عند اللہ مقبول ہوگی، لہذا ان اعمال کا خوب ذوق و شوق، ہمت و کوشش اور دل جمعی کے ساتھ اہتمام والتزام کرنا چاہئے، اس بارے میں تفصیل درج ذیل ہے:

☆ تلاوتِ قرآن:

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لِأَصْحَابِهِ) (۱) ترجمہ: (قرآن کریم کی [خوب زیادہ] تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ [قرآن] قیامت کے روز اپنے ساتھیوں [یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والوں] کیلئے شفیع [یعنی سفارش کرنے والا] بن کر آئیگا)

لہذا تلاوتِ قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ اہتمام والتزام ہونا چاہئے، نیز اس موقع پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تلاوتِ قرآن کے وقت آدابِ تلاوت کی پابندی و رعایت بھی از حد ضروری ہے..... خصوصاً قرآن کریم کے معانی و مفاہیم میں فکر و تدبر، قرآن کریم میں

موجود اور نواہی کی پابندی و تعمیل، قرآن کریم کی تعلیمات پر مکمل صدقِ دل اور اخلاصِ نیت کے ساتھ عمل کا اہتمام و التزام اور ان تعلیمات کو اپنی روزمرہ کی عملی زندگی میں جاری و ساری کرنا، کیونکہ نزولِ قرآن کا اصل اور بنیادی مقصد تو یقیناً یہی ہے۔

☆ روزہ:

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (الْحَيَّامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ الْحَيَّامُ : أَي رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَّعْنِي فِيهِ ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَّعْنِي فِيهِ ، [قَالَ:] ((فَيُشَفَّعَانِ)) (۱) ترجمہ: (روزے اور قرآن قیامت کے روز بندے کیلئے شفاعت کریں گے۔ روزے یوں کہیں گے: ”اے میرے رب! میں نے اسے دن کے وقت کھانے [پینے] اور شہوتوں سے روک رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما“۔ اور قرآن یوں کہے گا: ”میں نے اسے رات میں سونے سے روک رکھا (۲) لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما“ [آپ ﷺ نے] فرمایا: ”تب ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی“۔

☆ مدینہ منورہ میں قیام:

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأَوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيداً) (۳) ترجمہ: (میری امت (۱) احمد [۶۲۶] (۲) یعنی جو کوئی رمضان میں یا اور کسی بھی مہینے یا موسم میں بوقتِ شب نفل نماز کے دوران یا کسی بھی شکل میں تلاوتِ قرآن کریم کا اہتمام کرتا ہو اس کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

(۳) مسلم [۱۳۷۸] ابن حبان [۳۷۴۰] ترمذی [۳۹۴۴] احمد [۷۸۵۲]

میں سے جو کوئی بھی مدینہ کی سختیوں پر صبر کرے گا قیامت کے روز میں اس کیلئے شفاعت کرنے والا یا گواہی دینے والا ہوں گا)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ میں مستقل سکونت و رہائش اختیار کرے اور وہاں کی شدید ترین گرمی و سردی، موسم کی شدت و سختی، یا کسی بھی لحاظ سے ناموافق و تکلیف دہ حالات کے باوجود صبر و تحمل اور ثابت قدمی سے کام لیتے ہوئے وہیں مقیم رہے تو اس خوش نصیب انسان کیلئے رسول اللہ ﷺ کی طرف سے قیامت کے روز شفاعت کی خوشخبری ہے۔

☆ رسول اللہ ﷺ کیلئے طلب ”وسیلہ“:

”الوسیلہ“ سے مراد جنت میں ایک خاص اور اعلیٰ ترین مقام ہے جو کہ تمام انسانوں میں صرف کسی ایک انسان کو عطا کیا جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَن صَلَّيَ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُّوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَ أَرْجُو أَن أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ) (۱) ترجمہ: (جب تم مؤذن کو [اذان دیتے ہوئے] سنو، تو وہی کلمات دہراؤ جو وہ کہتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود و سلام پڑھو، کیونکہ جس کسی نے ایک بار مجھ پر سلام پڑھا، اللہ اس پر دس بار اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، پھر اللہ سے میرے لئے ”وسیلہ“ طلب کرو، جو کہ جنت میں ایسا [خاص] مقام ہے کہ جو اللہ کے تمام بندوں میں سے فقط کسی ایک بندے کو ہی نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ

میں ہی ہوں گا، لہذا جو کوئی اللہ سے میرے لئے ”وسیلہ“ طلب کرے گا، قیامت کے روز وہ [میری] شفاعت کا مستحق ہوگا (۱)

”جنت“ اور ”جہنم“:

آخرت پر ایمان کے ضمن میں جنت اور جہنم پر مکمل یقین و ایمان بھی شامل ہے۔

☆ جنت:

جنت سے مراد وہ مقام ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے اہل ایمان کیلئے تیار کر رکھا ہے، خواہ وہ اس دنیا میں امیر ہوں یا غریب، کالے ہوں یا گورے، ان کا تعلق خواہ کسی بھی قوم، نسل، ملک، برادری، طبقہ، یا خاندان سے ہو، اور وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں۔ اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کبھی وہاں ان کی زندگی کا خاتمہ ہوگا اور نہ ہی کبھی وہاں کی نعمتیں فناء ہوں گی، لہذا وہاں کی زندگی اور وہاں کی نعمتیں لازوال اور ابدی و دائمی ہیں۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ (۲) ترجمہ: (بیشک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے یہ لوگ بہترین خلایق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی

(۱) لہذا اذان کے بعد جو مسنون دعا پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رسول اللہ ﷺ کیلئے

روزِ قیامت ”مقامِ محمود“ نیز ”وسیلہ“ کی دعا مانگی جاتی ہے۔ (۲) البیہقی [۷-۸]

ہوئے، یہ ہے اس کیلئے جو اپنے رب سے ڈرے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (۱) ترجمہ: (بیشک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی اچھے کئے، ان کیلئے نعمتوں والی جنتیں ہیں جہاں وہ

ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ بہت بڑی عزت و غلبہ والا اور کامل حکمت والا ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ (۲) ترجمہ: (جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کئے یقیناً ان کیلئے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ (۳) ترجمہ: (تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی رہنے والا ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (۴) ترجمہ: (لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو [حالانکہ] آخرت تو بہت بہتر اور بہت بقاء والی ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُونٍ﴾ (۵) ترجمہ: (یہ بے انتہاء بخشش ہے) یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی۔

(۱) لقمان [۸-۹] (۲) الکہف [۱۰۷-۱۰۸] (۳) النحل [۹۶] (۴) الا علی [۱۶-۱۷]

(۵) ہود [۱۰۸]

نیز ارشاد ہے: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ﴾ (۱) ترجمہ: (نہ تو انہیں وہاں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ ہی وہ کبھی وہاں سے نکالے جائیں گے)

☆..... جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان نہ تو کبھی اپنی آنکھ سے ایسی کوئی نعمت دیکھ سکتا ہے، نہ اپنے کان سے ان نعمتوں کے بارے میں کچھ سن سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے دل و دماغ سے ان کے بارے میں کچھ سوچ سکتا ہے، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان جنت کی نعمتوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔

جیسا کہ اس حدیث قدسی میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَعَدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) (۲)

ترجمہ: (اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ: ”میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کبھی کسی کان نے [ان کے بارے میں] سنا ہے، اور نہ ہی کبھی ان کا تصور کسی انسان کے دل میں آیا ہے“ [اس کے بعد آپؐ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ یعنی: ”کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کیلئے پوشیدہ کر رکھی ہے“ (۳)

(۱) الحجر [۲۸]

(۲) متفق علیہ، ملاحظہ ہو: مشکاة المصابیح [۵۶۱۲] باب صفۃ الجنۃ وابلہا۔

(۳) یہ سورہ سجدہ کی آیت [۱۷] ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ نے جنت میں اہل ایمان کیلئے جو نعمتیں چھپا رکھی ہیں انہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔

☆ جنت میں سب سے کم رتبہ انسان کیلئے نعمتیں:

جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کیلئے جو عظیم الشان اور ناقابل بیان بلکہ ناقابل تصور نعمتیں تیار کی گئی ہیں، ان کا اندازہ اس درج ذیل حدیث سے کیا جاسکتا ہے جس میں اس شخص کی صورت حال کا تذکرہ ہے کہ جس کا درجہ اور مقام و رتبہ تمام اہل جنت میں سب سے کم اور ادنیٰ ہوگا۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَمَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، فَيَقَالُ لَهُ: أَدْخِلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخْذَاتِهِمْ؟ فَيَقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ، فَيَقُولُ لَهُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ رَبِّ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَدَّتْ عَيْنُكَ) (۱)

ترجمہ: (اہل جنت جب جنت میں داخل ہو چکیں گے، تب ایک شخص آئے گا، اسے کہا جائے گا کہ: ”جنت میں داخل ہو جاؤ“۔ وہ عرض کرے گا کہ: ”اے میرے رب! سب ہی لوگ تو جنت میں اپنی اپنی جگہوں پر قبضہ کر چکے ہیں اور وہاں کی نعمتیں سمیٹ چکے ہیں“ (۲) اسے کہا جائے گا: ”کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے برابر نعمتیں دے دی جائیں؟“۔ وہ کہے گا: ”ہاں میرے رب! میں اس پر راضی ہوں“۔ تب اسے کہا جائے گا: ”تمہیں یہ بھی دیا جائے گا، اور اس جیسا مزید پھر اس

(۱) مسلم [۱۸۹] کتاب الایمان۔ باب ادنیٰ اہل الجنۃ منزلۃ فیہا۔

(۲) یعنی جنت میں سب ہی لوگ تو قبضہ جما چکے ہیں، اب میرے لئے جگہ کہاں ہے.....؟

جیسا مزید، اور پھر اس جیسا مزید بھی دیا جائے گا۔ پانچویں بار وہ کہے گا: ”میرے رب! میں راضی ہو گیا، تب اسے کہا جائے گا: ”یہ سب کچھ تمہارے لئے ہے، اور اس سے دس گنا مزید پھر تمہارے لئے ہے، بلکہ تمہارے لئے ہر وہ چیز ہے جس کی تمہیں تمنا ہو، اور جس سے تمہاری آنکھوں کو لذت نصیب ہو سکے“

جنت میں رؤیتِ باری تعالیٰ (یعنی: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار):

جنت میں اہل ایمان کیلئے سب سے عظیم اور اہم ترین نعمت ”رؤیتِ باری تعالیٰ“ ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے انہیں اپنے دیدار کی نعمت سے سرفراز فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ (۱) ترجمہ: (اُس روز بہت سے چہرے تروتازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے)

اسی طرح قرآن کریم میں اہل جنت کیلئے وہاں موجود نعمتوں کے تذکرہ کے ضمن میں ارشاد ہے: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ (۱) ترجمہ: (وہاں وہ جو چاہیں گے انہیں ملے گا) [بلکہ ہمارے پاس تو] [ان کیلئے] اور زیادہ بھی ہے)

اس آیت میں ﴿مَزِيدٌ﴾ (یعنی: اور زیادہ) سے مراد اہل جنت کیلئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی نعمت اور اس سے انہیں حاصل ہونے والی فرحت و مسرت ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے ایک بار دریافت کیا گیا کہ: هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ یعنی کیا قیامت کے روز ہم اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے؟ آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا: (هَلْ تَمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ حِجَابٌ؟ قَالُوا لَا يََا

رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَهَلْ تَمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ (۱) ترجمہ: (کیا تمہیں چودھویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی شک و شبہ ہوتا ہے جبکہ کوئی آڑ [یا رکاوٹ] بھی نہ ہو؟ عرض کیا گیا کہ: نہیں اے اللہ کے رسول، پھر آپؐ نے فرمایا: ”کیا تمہیں سورج نظر آنے میں کوئی شک و شبہ ہوتا ہے جبکہ کوئی بادل وغیرہ بھی حائل نہ ہو؟ عرض کیا گیا کہ: نہیں، تب آپؐ نے فرمایا: ”تم اپنے رب کا بھی اسی طرح دیدار کرو گے“

اسی طرح ایک بار جب ”بدر“ یعنی چودھویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا تب رسول اللہ ﷺ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَاهُ) (۲) ترجمہ: (عنقریب تم اپنے رب کا اسی طرح دیدار کرو گے جس طرح تم اس چاند کو کسی شک و شبہ کے بغیر دیکھتے ہو)

نیز رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: بَيَّضَتْ وَجُوهَنَا، أَلَمْ تَدْخُلْنَا الْجَنَّةَ؟ وَتَنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (۳)

(۱) بخاری [۷۷۳] نیز: مسلم [۱۸۲] کتاب الایمان، باب اثبات رؤیة المؤمنین لربهم فی الآخرة۔

(۲) بخاری، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ [۶۹۹۷] مسلم [۶۳۳] نیز:

ترمذی، باب ماجاء فی رؤیة الرب تبارک وتعالیٰ [۲۵۵۱] نیز: [۲۵۵۴]

(۳) مسلم [۱۸۱] کتاب الایمان، باب اثبات رؤیة المؤمنین لربهم فی الآخرة۔

ترجمہ: (اہل جنت جب جنت میں داخل ہو چکیں گے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: کیا تمہیں مزید کسی چیز کی تمنا ہے؟ وہ عرض کریں گے: [اے اللہ!] آپ نے تو ہمیں [پہلے ہی] سرخ رو فرما دیا ہے، کیا آپ ہی نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا آپ ہی نے ہمیں جہنم سے نجات عطاء نہیں فرمائی؟ اس کے بعد حجاب ہٹا دیا جائے گا، تب اہل جنت کیلئے اپنے رب کے دیدار کی لذت سے بڑھ کر اور کوئی لذت نہیں ہوگی، اس کے بعد [نبی ﷺ نے] یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَ زِيَادَةٌ﴾ (۱) یعنی: (جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے، اور مزید برآں بھی) اس آیت میں ﴿وَزِيَادَةٌ﴾ (یعنی: مزید) سے مراد اہل جنت کیلئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی نعمت اور اس سے انہیں حاصل ہونے والی فرحت و مسرت ہے۔

اس کے علاوہ یہ کہ خود رسول اللہ ﷺ اللہ سے اس کے دیدار کی نعمت طلب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپؐ سے ثابت ایک دعاء میں یہ الفاظ منقول ہیں: وَ اَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلَيَّ وَ جَهَنَّمَ ، وَ الشَّقَوقَ اِلَيَّ لِقَائِكَ ۔ یعنی: ”[اے اللہ!] میں مانگتا ہوں تجھ سے لذت تیرے دیدار کی، اور تڑپ تیرے وصال کی“ (۲)

☆ جہنم:

جنت کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار و مشرکین، نیز اہل ایمان میں سے خطاکاروں کیلئے جہنم اور وہاں کا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اہل ایمان میں سے جن خطاکاروں و گنہگاروں کو جہنم کی آگ میں ڈالا گیا ہوگا انہیں تو وہاں اپنی خطاؤں کی سزا بھگتنے اور پاک و صاف ہو جانے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اہل ایمان میں سے ہر ایک کا آخری

ٹھکانہ یقیناً جنت میں ہی ہوگا۔

جبکہ کفار و مشرکین ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے اور انہیں وہاں سے کبھی نجات نصیب نہیں ہوگی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ (۱) ترجمہ: (اور وہ ہرگز آگ سے نہ نکلیں گے)

نیز ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (یقیناً جو کفار اپنے کفر [کی حالت] میں ہی مر جائیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی)

☆ جنت اور جہنم واقعہ معروض وجود میں آچکی ہیں:

جنت اور جہنم کے بارے میں یہ یقین و ایمان ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان دونوں مقامات کو پیدا فرما چکا ہے اور اس وقت یہ دونوں مقامات عملی اور واقعی شکل میں موجود ہیں۔ جیسا کہ جنت کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (۳) ترجمہ: (جو کہ پرہیزگاروں کیلئے تیار کی گئی ہے)

اسی طرح جہنم کے بارے میں ارشاد ہے: ﴿أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (۴) ترجمہ: (جو کہ کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے)

نیز رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ

أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَيَقَالُ : هَذَا مَقْعِدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۱) ترجمہ: (تم میں سے کوئی شخص جب مر جاتا ہے تو اسے صبح و شام اس کے ٹھکانے کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، اگر وہ جنت والوں میں سے ہو، تو جنت میں اس کیلئے مخصوص ٹھکانہ، اور اگر جہنم والوں میں سے ہو، تو جہنم میں اس کیلئے مخصوص ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ: ”قیامت کے روز جب اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کریگا اسوقت تمہارا یہی [مستقل] ٹھکانہ ہوگا“)

اس حدیث سے یہ بات واضح و ثابت ہوگئی کہ جنت اور جہنم دونوں واقعہ معروض وجود میں آچکی ہیں، اسی لئے قبر میں میت کو ہر روز صبح و شام جنت میں یا جہنم میں اس کیلئے تیار کئے گئے اس کے آخری اور دائمی وابدی ٹھکانے کا نظارہ و مشاہدہ کرایا جاتا ہے، اور یہ چیز مومن کیلئے اس کی قبر میں ہی غیر معمولی لذت و مسرت، جبکہ کافر و منافق کیلئے انتہائی رنج و غم کا سبب ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائیں، تاکہ قبر کی زندگی ہمارے لئے باعثِ راحت و مسرت ہو، نیز اس کے بعد کے تمام مراحل میں بھی سہولت و راحت ہو۔ آمین۔

وما ذلك على الله بعزيز -

(۱) بخاری [۱۳۷۹] مسلم [۲۸۶۶] باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار عليه واثبات عذاب

القبر والتعوذ منه -

”آخرت“ پر ایمان کے فوائد و ثمرات:

(۱) عظیم اجر و ثواب:

آخرت اور اس میں پیش آنے والے تمام حالات و واقعات پر غیر متزلزل اور مستحکم یقین و ایمان درحقیقت ”ایمان بالغیب“ کی قبیل سے ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کسی انسان نے اپنی آنکھوں سے آخرت میں پیش آنے والے واقعات و حالات کا مشاہدہ نہیں کیا، نہ کبھی کسی نے اپنی آنکھوں سے جنت اور وہاں کی لازوال نعمتوں کو دیکھا، نہ ہی کسی نے جہنم اور وہاں کے دردناک عذاب کو دیکھا، اس کے باوجود جس کسی نے محض اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تعلیمات کی مکمل تصدیق کرتے ہوئے آخرت اور اس میں پیش آنے والے واقعات پر ”غائبانہ“ ایمان قبول کیا اور اس ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کے طور پر صدقِ دل اور مکمل اخلاص کے ساتھ صراطِ مستقیم کو اپنایا اور بدی کے راستے سے اپنا دامن بچایا..... تو اس کا یہ اندازِ فکر اور یہ رویہ یقیناً اس کے دل میں موجود ”ایمان بالغیب“ کا ثبوت ہے۔

قرآن کریم میں ایسے خوش نصیب افراد کیلئے ہدایت، فلاح، نیز عظیم اجر و ثواب کی خوشخبری دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے شروع میں سورۃ البقرۃ کی ابتداء میں ہی ارشاد ہے:

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ.....﴾ یعنی: (جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں.....)

اور پھر انہی آیات میں ان اہل ایمان کے مزید چند اوصاف کے تذکرہ کے بعد آخر میں فرمایا: ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (۱)

یعنی: (یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں)۔

(۲) اعمالِ صالحہ کا اہتمام اور برائیوں سے اجتناب:

انسان جب صدقِ دل سے اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ دنیا کی زندگی اور یہاں کی تمام راحتیں عارضی اور فانی ہیں، جبکہ اس کے برعکس آخرت کی زندگی ابدی اور وہاں کی نعمتیں دائمی و لازوال ہیں، نیز یہ کہ وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی راحت و کامیابی اور سعادت مندی کا تمام تر دار و مدار صرف اور صرف ایمان اور عملِ صالح پر ہے۔ آخرت میں کسی سے اس کے حسبِ نسب، خاندان، زبان، رنگ و نسل، شکل و صورت، یا قومیت اور برادری کے بارے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ وہاں صرف اور صرف عقیدہ و ایمان اور پھر عمل کے بارے میں حساب ہوگا، اور اس کے بعد انجام یہ ہوگا کہ: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهٗ، نَارُ حَامِيَةٍ﴾ (۱) یعنی: (پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تودل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ ہاویہ کیا ہے۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے) لہذا اسی عقیدہ و ایمان کی وجہ سے انسان کے دل میں عملِ صالح کا شوق و اہتمام جبکہ بدی سے اجتناب کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

(۳) تقویٰ:

قرآن کریم میں جا بجا تقویٰ و پرہیزگاری کو اختیار کرنے کی تاکید و تلقین کی گئی ہے، اور اس

کی اہمیت کی طرف توجہ دلانے کیلئے ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تقویٰ اور پرہیزگاری کا راستہ اپنانے کا حکم تو گزشتہ امتوں کو بھی دیا گیا تھا۔

چنانچہ ارشادِ بانی ہے: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ (۱) ترجمہ: (اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو)

نیز قرآن کریم میں تقویٰ کا راستہ اختیار کرنے کے حکم کے ساتھ ساتھ متقین کیلئے عظیم اجر و ثواب، گناہوں سے معافی، اللہ کی معیت و تائید، فصلِ عظیم، صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق، حق و باطل میں فرق و تمیز کی صلاحیت و بصیرت، نیز دنیا و آخرت میں آفات و مشکلات اور پریشانیوں سے نجات نیز وسعتِ رزق کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔

چنانچہ ارشادِ بانی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (۲) ترجمہ: (اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دو فرما دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (۳) ترجمہ: (اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (۴) ترجمہ: (اور جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے اللہ اس کیلئے چھٹکارے کی

شکل نکال دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو)
 اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (۱)
 ترجمہ: (اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کے کام میں آسانی کر دے گا)
 نیز ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ (۲)
 ترجمہ: (اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر
 دے گا)

نیز ارشاد ہے: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ
 إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًّا﴾ (۳) ترجمہ: (جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمن کی طرف بطور مہمان
 کے جمع کریں گے، اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے
 جائیں گے)

نیز ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ (۴) ترجمہ: (بیشک تقویٰ
 والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے)

نیز ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ
 وَقَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ (۵) ترجمہ: (یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں
 اور نعمتوں میں ہیں، جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں اس پر خوش خوش ہیں، اور ان
 کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ مَلِكٍ

[۴] الذاریات [۱۵]

[۳] مریم [۸۵-۸۶]

[۲] الطلاق [۵]

[۱] الطلاق [۴]

[۵] الطور [۱۷-۱۸]

مُقْتَدِرٌ ﴿۱﴾ ترجمہ: (یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس)

☆..... مذکورہ بالا آیات کی روشنی میں تقویٰ کی اہمیت، نیز متقین کیلئے عظیم اجر و ثواب اور دنیا و آخرت میں نجات و فلاح کی خوشخبری کے بعد اب مزید یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم میں اکثر و بیشتر مواقع پر جہاں تقویٰ پر ہیز گاری و خوفِ خدا کا حکم دیا گیا ہے وہاں اس کے ساتھ ہی قیامت کی تباہ کاریوں اور اس دن کے ہوش ربا حالات و واقعات کا تذکرہ بھی ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ (۲) ترجمہ: (اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو! بلاشبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (۳) ترجمہ: (اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرہ سا بھی نفع کرنے والا ہوگا، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے [دیکھو] تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز [شیطان] تمہیں دھوکے میں ڈال دے)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (۴) ترجمہ: (اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے)

☆..... اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں تقویٰ و خوفِ خدا پیدا کرنے

کیلئے آخرت پر مکمل یقین و ایمان از حد ضروری ہے۔ یا یوں سمجھ لیا جائے کہ آخرت پر ایمان کے فوائد و ثمرات اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات میں سے ایک انتہائی اہم فائدہ اور اثر یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان میں تقویٰ و پرہیزگاری اور خوفِ خدا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب اس کے ذہن اور دل و دماغ میں یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ آخرت تو ضرور آتی ہی ہے۔ اور یہ کہ اس روز اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ہر قول و فعل، ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے عمل کا جواب دینا ہے، اور یہ کہ اس حساب و کتاب سے کسی صورت چھٹکارا ممکن نہیں ہے، وہاں مال و دولت، آل و اولاد، عزیز و احباب، شان و شوکت اور جاہ و منصب وغیرہ کوئی چیز کسی کام آنے والی نہیں ہے.....! اس اندازِ فکر کی وجہ سے انسان میں تقویٰ و خشیتِ الہیہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی جذبہ برائی کی طرف اٹھتے ہوئے اس کے قدموں کیلئے زنجیر بن جاتا ہے۔

(۴) مایوسی کا خاتمہ:

اس دنیا میں یہ بات عام مشاہدے میں آتی رہتی ہے کہ بہت سے لوگ شرافت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہمیشہ غیر انسانی کارروائیوں میں مشغول رہتے ہیں، مگر اپنے اثر و رسوخ اور جاہ و منصب کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہر قسم کی گرفت سے بالاتر اور محفوظ و مامون رہتے ہیں، بلکہ انہیں ان کے زر اور زور کی وجہ سے معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کی قصیدہ خوانی بھی کی جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سے وحشی و درندہ صفت اور سماج دشمن عناصر علی الاعلان ظلم و ستم اور نا انصافی و زیادتی کا بازار گرم کئے رکھتے ہیں، جن کی درندگی و سفاکی کے سامنے بے بس و مجبور انسانیت بس سسکتی ہی رہ جاتی ہے، مگر کوئی انہیں لگام دینے والا یا روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔

جبکہ اس کے برعکس بہت سے متقی و پارسا اور شریف و ایماندار قسم کے لوگ ایسی طاغوتی قوتوں کے سامنے بے بس و مجبور نظر آتے ہیں اور بس آنسو ہی بہاتے رہ جاتے ہیں، حالانکہ وہ عبادت گزار اور اللہ کے مطیع و فرمانبردار بھی ہوتے ہیں، مگر اس دنیا میں انہیں ان کی شرافت و دیانت، ان کی دینداری و عبادت گزاری، اور نیکی و پارسائی کا کوئی صلہ نہیں ملتا، بلکہ ایسے افراد کو بسا اوقات جائز صلہ و انعام کی بجائے مختلف قسم کی جسمانی و نفسیاتی سزاؤں اور نا انصافیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات تو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ تو حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے ساتھ بھی ہوتا رہا، حالانکہ ان سے بڑھ کر عند اللہ اور کس کا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے.....؟

ایسے میں عقیدہ آخرت پر غیر متزلزل ایمان اور اللہ کے نظامِ عدل پر پختہ یقین کی بدولت انسان کو ذہنی راحت محسوس ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، جزا و سزا کی جگہ تو آخرت ہے، دنیا کی زندگی تو محض ایک وقتی تماشہ ہے، اس کے بعد اللہ کی عدالت میں یقیناً حقیقی انصاف ہو جائے گا، جہاں ظالموں اور بدکاروں کو دردناک سزا، جبکہ ایمان داروں و نیکوکاروں کو وہ صلہ و انعام دیا جائے گا جس کے وہ مستحق ہوں گے۔ لہذا آخرت پر ایمان کی بدولت یہ اندازِ فکر مومن کیلئے روحانی و قلبی تسکین و تقویت کا ذریعہ، نیز مایوسی کے خاتمے کا سبب بن جاتا ہے۔

(۵) باعثِ راحت و اطمینان:

اس دنیا میں بسا اوقات انسان کسی چیز کی تمنا و آرزو کرتا ہے، مگر انسان کی ہر تمنا پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اسے بسا اوقات رنج و صدمہ کی اذیت اور احساسِ محرومی جیسی تکلیف دہ چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

لیکن اس موقع پر آخرت پر مستحکم یقین و ایمان رکھنے والے شخص کا اندازِ فکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں یقیناً کوئی حکمت و مصلحت پوشیدہ ہے جسے وہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کیونکہ اس کا علم کامل اور ہمارا علم ناقص ہے۔ لہذا اس فانی دنیا میں اگر ہماری خواہش و تمنا پوری نہ ہو سکی تو کوئی بات نہیں..... اللہ نے اپنے فضل و کرم اور لطف و عنایت سے آخرت کی زندگی میں اگر جنت میں داخلہ نصیب فرمایا تو یہ نعمت جو یہاں نہیں مل سکی انشاء اللہ تعالیٰ وہاں نصیب ہو جائے گی، بلکہ اس سے بہت زیادہ بہتر اور بھی بہت کچھ وہاں مل جائے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انسان کے فوت شدہ والدین، عزیز و احباب وغیرہ سے وہاں ملاقات بھی نصیب ہو جائے گی۔

جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿جَنَاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (۱) ترجمہ: (ہمیشہ رہنے کے باغات، جہاں یہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکو کار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دارِ آخرت کا)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (۲) ترجمہ: (اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے)

نیز ارشاد ہے: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَاهُونَ، هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ

فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرْشَائِكِ مُتَكِنُونَ، لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالَهُمْ مَا يَدْعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿۱﴾ ترجمہ: (جنتی لوگ آج کے دن اپنے [دلچسپ] مشغلوں میں ہشاش بشاش ہیں، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کیلئے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور [ہر] وہ [چیز] بھی جو وہ طلب کریں، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں ”سلام“ کہا جائے گا)

نیز ارشاد ہے: ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآرْوَاكُمْ تَحَبَّرُونَ﴾ (۲) ترجمہ: تم اور تمہاری بیویاں راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ

لہذا آخرت پر مستحکم ایمان و یقین رکھنے والا شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس عارضی وفاقی دنیا میں اگر اس کی کوئی تمنا پوری نہ ہو سکی، یا اسے اپنی کسی پسندیدہ چیز سے محرومی و دوری کے صدمہ سے دوچار ہونا پڑا، یا کسی قریبی عزیز کی موت کی صورت میں اس کے فراق کا دکھ جھیلنا پڑا، تو ان تمام تر محرومیوں اور دوریوں کا یہ صدمہ اور یہ تکلیف محض عارضی اور وقتی ہے، کیونکہ جنت میں انشاء اللہ پھر سب ایک ساتھ ہوں گے.....! نیز یہ کہ وہاں اللہ کے فضل و کرم سے انسان کی ہر خواہش و تمنا پوری ہو جائیگی، اور اسے کوئی احساس محرومی نہیں ستائیگا.....!!

لہذا آخرت پر ایمان کی بدولت یہ تصور اور یہی انداز فکر مومن کیلئے باعثِ راحت و اطمینان بن جاتا ہے اور اسے احساس محرومی کی اذیت اور صدمے سے نجات نصیب ہو جاتی ہے۔

چھٹا رکن:

”تقدیر“ پر ایمان

رکن (۶)

تقدیر پر ایمان:

☆ ”تقدیر“ کا مفہوم:

”تقدیر“ کے لفظی معنی ہیں: (الاحاطة بمقادیر الأمور) یعنی: تمام امور کی مقدار کا علم ہونا۔

جبکہ اس کے شرعی واصطلاحی معنی و مفہوم یہ ہیں: النّظام المُحکم الذی وضعه اللّٰہ لهذا الوجود، والقوانین العامّة، والسّنن التي ربط اللّٰہ بها الأسباب بمُسبّباتها (۱) یعنی: ”اس کائنات کیلئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وضع کردہ منظم و مستحکم نظام“ اور ایسے عام قوانین قدرت جن کے ذریعہ (اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے) اسباب کو مسببات کے ساتھ مربوط کر دیا گیا ہے۔

نیز ”تقدیر“ کی تعریف اس طرح بھی بیان کی گئی ہے:

(علم اللّٰہ تعالیٰ بالأشیاء و کتابتہ لها قبل کونها، علی ماہی علیہ، و وجودہا علی ما سبق بہ علمہ و کتابتہ بمشیئہ و خلقہ) (۲) یعنی: تمام اشیاء کے وجود میں آنے سے قبل ہی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پیشگی علم، اور پھر تمام اشیاء کے موجودہ کیفیت و حالت میں وقوع پذیر ہونے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے

(۱) العقائد الاسلامیہ - از: سید سابق۔

(۲) بیان اصول الایمان - از: عبداللہ بن صالح القصیر - نیز: الارشاد الی صحیح الاعتقاد - از: صالح بن فوزان۔

انہیں تحریری شکل میں محفوظ کر لینا، اور پھر تمام اشیاء کا اللہ کے اس پیشگی علم، اس کے ارادے اور مشیت کے مطابق ہی وجود میں آنا۔

”قضاء“ و ”قدر“ سے مراد:

”تقدیر“ کیلئے قرآن و سنت نیز اُمہات الکتاب میں عموماً ”قضاء“ اور ”قدر“ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، اور یہ دونوں الفاظ تقریباً ہم معنی ہی ہیں۔

البتہ متعدد اہل علم نے ان دونوں میں دقیق سا فرق اس طرح بیان کیا ہے کہ ”قدر“ (یا: ”تقدیر“) سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ازلی و پیشگی علم ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس ازلی و پیشگی علم کے مطابق اس کی طرف سے صادر شدہ اور نافذ کردہ فیصلوں کو ”قضاء“ کہا جاتا ہے۔ (۱) واللہ اعلم۔

”تقدیر“ پر ایمان کی اہمیت:

”تقدیر“ پر ایمان ان بنیادی عقائد میں سے ہے کہ جن پر صدقِ دل سے مکمل اور پختہ یقین و اعتقاد ضروری و لازمی ہے، اور اسی وجہ سے ان عقائد کو ”ارکانِ ایمان“ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ”تقدیر“ کا تذکرہ موجود ہے۔ مثلاً ارشادِ باری ہے:

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (۲) ترجمہ: (اور ہر چیز اس [اللہ] کے پاس [خاص] اندازے سے ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (۳) ترجمہ: (اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر

(۱) بیان اصول الایمان۔ از: عبداللہ بن صالح القصیر، صفحہ: ۸۲۔

(۳) الحجج [۲۱]

(۲) الرعد [۸]

چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے ہی اتارتے ہیں) نیز ارشاد ہے: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (۱) ترجمہ: (بیشک ہم نے ہر چیز کو ایک [مقررہ] اندازے پر پیدا کیا ہے) نیز ارشاد ہے: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ (۲) ترجمہ: (اور ہر چیز کو اس [اللہ] نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى) (۳) ترجمہ: (ایمان [سے مراد] یہ ہے کہ تم ایمان قبول کرو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی اور بُری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے) یعنی ان مذکورہ باتوں کو درست اور برحق سمجھا جائے اور خلوص دل کے ساتھ ان کی مکمل اور قطعی تصدیق کی جائے۔

تقدیر کے درجات و مراتب:

ابتداء میں (صفحہ: ۲۵۹ پر) ”تقدیر“ کی جو تعریف بیان کی گئی ہے اس کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تقدیر کے درج ذیل چار درجات و مراتب ہیں:

☆ اول:

اس کائنات کی ہر ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیشکی اور ازلٰی علم ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ

(۲) الفرقان [۲]

(۱) القمر [۳۹]

(۳) بخاری [۵۰] عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔ نیز: مسلم [۸] عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔

ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿۱﴾ ترجمہ: (کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان وزمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے)

☆ دوم:

زمین و آسمان و تمام کائنات کی تخلیق سے قبل ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ”لوح محفوظ“ میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، جیسا کہ گذشتہ آیت ﴿اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ﴾ (۲) میں اس بات کا تذکرہ ہے۔

نیز قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِيْ الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌّ﴾ (۳) ترجمہ: (جو کچھ انہوں نے [اعمال] کئے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، [اسی طرح] ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِيْ الْاَرْضِ وَلَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرٰهَا﴾ (۴) ترجمہ: (نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے)

☆ سوم:

اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ: یعنی اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور جو وہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا، اس کائنات میں چھوٹی بڑی ہر چیز اس کی مرضی اور اس کی مشیت و ارادے (یا بالفاظ دیگر اس کی بنائی ہوئی تقدیر) کے تابع ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (۱) ترجمہ: (اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے، بیشک اللہ تعالیٰ علم والا با حکمت ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (۲) ترجمہ: (اور تم بغیر پروردگارِ عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے) نیز ارشاد ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (۳) ترجمہ: (اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے)

☆ چہارم:

صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس کے سوا باقی ہر ہر چیز مخلوق ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (۴) ترجمہ: (اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے)

”تقدیر“ کی اقسام:

”تقدیر“ کی مندرجہ ذیل دو قسمیں ہیں:

☆ تقدیر عام:

اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات کی تخلیق سے قبل ہی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تمام کائنات کی تقدیر ”لوح محفوظ“ میں لکھ لی گئی ہے۔

جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ:

اُكْتُبْ، قَالَ: مَا اُكْتُبُ؟ قَالَ: اُكْتُبُ مَا هُوَ كَائِنٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (۱)
ترجمہ: (اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور اسے حکم دیا کہ: ”لکھو“۔
اس نے عرض کیا: ”کیا لکھوں؟“ فرمایا: ”وہ سب ہی کچھ لکھو جو قیامت تک ہونے والا
ہے۔“)

☆ تقدیر مفصل:

اس سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز کی اپنی ایک جدا اور مستقل تقدیر ہے، جو کہ
دراصل اس پہلی قسم یعنی ”تقدیر عام“ سے ہی ماخوذ ہے۔

اس ”تقدیر مفصل“ کی پھر مزید اقسام ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے:

(۱) ”تقدیر عمری“:

اس سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان پیدائش سے قبل جب شکمِ مادر میں ہوتا ہے تب اللہ کے حکم
سے اس میں روح پھونکتے وقت ہی اس کی عمر، رزق، عمل، نیز یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ
بالآخر وہ ”دستی“، یعنی بد بخت ہوگا، یا ”سعید“، یعنی نیک بخت ہوگا۔

(۲) ”تقدیر حولی“:

اس سے مراد یہ ہے کہ ”لوح محفوظ“ میں لکھی گئی تقدیر میں سے ہر سال ”لیلیۃ القدر“ کے
موقع پر آئندہ سال بھر کیلئے طے شدہ فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیئے جاتے ہیں، تاکہ وہ ان
کے مطابق عملدرآمد اور کارروائی کر سکیں۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ﴾ (۲) ترجمہ: (اسی رات
میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے)

(۳) ”تقدیر یومی“:

اس سے مراد ہر روز پیش آنے والے حالات و واقعات اور حوادث وغیرہ کے بارے میں (تقدیرِ حولی کے مطابق) طے شدہ فیصلے ہیں، ارشادِ ربانی ہے: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (۱) ترجمہ: (ہر روز وہ ایک شان میں ہے) یعنی ہر روز اللہ کے حکم سے اس کائنات میں کوئی نہ کوئی کام جاری ہے، کسی مریض کو تندرست یا تندرست کو مریض، امیر کو فقیر اور فقیر کو امیر بنایا جا رہا ہے، کسی کو رفعت و بلندی پر فائز کیا جا رہا ہے جبکہ کسی کو پستیوں میں گرایا جا رہا ہے، کسی کو ہست سے نیست اور کسی کو نیست سے ہست کیا جا رہا ہے، اور اس کائنات میں روزمرہ کے یہ تمام کام اور یہ تصرفات اللہ ہی کی مشیت و مرضی سے ہو رہے ہیں۔

”تقدیر“ اور ”توحید“

”تقدیر“ پر ایمان اور ”توحید“ پر ایمان باہم لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ تقدیر پر ایمان دراصل توحید پر ایمان ہی کا حصہ ہے، یا یوں سمجھ لیا جائے کہ اس کا لازمی ثمرہ و نتیجہ ہے۔ اس کی تفصیل یوں سمجھ لینی چاہئے کہ جو شخص تمام فطری و بشری کمزوریوں کے باوجود محنت و مشقت اور جدوجہد کر کے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج و دیگر تمام جسمانی و مالی عبادات انجام دیتا ہے، نیز تمام منکرات اور غیر شرعی امور سے اجتناب کی کوشش کرتا ہے، اس کا یہ عمل اور سعی و کوشش اور اس راہ میں مختلف قسم کی تکالیف برداشت کرنا، مثلاً نماز میں جسمانی محنت و مشقت، نیز آرام و راحت کی قربانی، حج میں جسمانی مشقت، نیز روپے پیسے کی قربانی،

روزے میں بھوک اور پیاس کی تکلیف، نیز بہت سی خواہشات سے پرہیز کی مشقت، اور زکوٰۃ میں مالی قربانی وغیرہ..... اس کی یہ تمام تر محنت و کوشش یقیناً صرف اس لئے ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس ”تقدیر“ اور اس فیصلے کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتا ہے کہ اللہ نے تو انسان کو پیدا ہی صرف اسی مقصد کیلئے کیا ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک سے دامن بچاتے ہوئے صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کیا کرے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اور اس کی نافرمانی سے بچا کرے، یعنی انسان کا مقصد تخلیق ہی یہی ہے۔ اور اسی عقیدہ اور سوچ کا نام ”توحید الوہیت“ یا ”توحید عبادت“ ہے۔

اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (۱) ترجمہ: (اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے) نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں: الخَالِق (پیدا کرنے والا) الرَّازِق (رزق دینے والا) الْمُحْيِي (زندہ کرنے والا) الْمُمِيت (مارنے والا) الْخَافِض (گرانے والا) الرَّافِع (بلندی دینے والا) الْمُعِزَّ (عزت دینے والا) الْمَذِلَّ (ذلت و رسوائی دینے والا) وغیرہ شامل ہیں۔

مثلاً قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ (۲) ترجمہ: (وہی ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۳) ترجمہ: (آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ! اے تمام جہان کے مالک! تو

جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ (۱) ترجمہ: (اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے)

لہذا جو کوئی ”توحید ربوبیت“ پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اللہ ہی کو اپنا اور تمام جہاں کا رب، خالق و مالک اور رازق تسلیم کرتا ہو، نیز ”توحید اسماء و صفات“ پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اس بات پر صدق دل سے پختہ یقین و ایمان رکھتا ہو کہ زندگی اور موت، عزت و ذلت، خوشی اور غم، خوشحالی و تنگدستی، نیز ہر قسم کا نفع یا نقصان، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ایسا شخص جب کبھی خود ان حالات و کیفیات سے دوچار ہوگا تو اپنی ہر کیفیت کو وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ”تقدیر“ اور اس کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرے گا اور خالق و مالک کی مشیت و مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے گا، اور اسی عقیدہ اور سوچ کا نام ہے ”تقدیر پر ایمان“۔

”تقدیر“ اور ”انسان کی جدوجہد“

انسان کے دل میں بعض اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب تقدیر تو پہلے ہی لکھی جا چکی ہے تو اب محنت و مشقت کی کیا ضرورت ہے.....؟ اور پھر اسی سوچ کی وجہ سے بہت سے لوگ محنت اور کام کاج سے جی چرانے لگتے ہیں اور راہِ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنی اسی غلط سوچ کو بہانہ بنا کر اللہ پر توکل کا دعویٰ کرتے ہیں اور محنت و مشقت سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں کہ بس ہمیں اللہ پر توکل ہے، لہذا اب کام کاج یا محنت و

مشقت کی قطعاً کوئی ضرورت ہی نہیں۔

یہ انداز فکر اور یہ زاویہ نگاہ اسلامی تعلیمات کی رو سے یکسر غلط اور ناقابل قبول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک اسم ”الحکیم“، یعنی ”حکمت والا“ بھی ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم یا فیصلہ حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی حکمت و مصلحت کی بناء پر ہی تمام ”مسببات“ کو ”اسباب“ پر موقوف فرمادیا ہے، یعنی کسی بھی مقصد کے حصول کیلئے اللہ پر مکمل توکل اور اس سے دعاء کے ساتھ ساتھ ہر اس ظاہری سبب کو اختیار کرنا بھی شرعاً ضروری و لازمی ہے جو اس مقصد کیلئے مفید اور معاون ہو۔ مثلاً کسان اگر غلہ اگانا چاہتا ہے یا عمدہ فصل حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے زمین میں بیج تو ڈالے، اس کے بعد اچھی فصل کی توقع کرے، اگر کسی کو اولاد کی تمنا ہے تو پہلے شادی تو کرے اس کے بعد اولاد کی امید رکھے، اسی طرح مثلاً یہ کہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ تو یقیناً اللہ کی مشیت و مرضی اور اس کے فضل و احسان سے ہی نصیب ہوگا، لیکن اس مقصد کیلئے ظاہری اسباب کا اختیار کرنا مثلاً اعمالِ صالحہ کا اہتمام اور تمام منکرات و سینات سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ لہذا اگر کوئی جنت کا طلبگار ہے تو اس کیلئے تمام ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، یعنی اس مقصد کیلئے عقیدہ و ایمان کی درستی، اعمالِ صالحہ کا اہتمام و التزام، نیز تمام فاسد و باطل عقائد اور معاصی و منکرات سے مکمل اجتناب ضروری ہے۔ اپنی طرف سے اس کوشش و جدوجہد کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعاء اور توبہ و استغفار کا سلسلہ بھی جاری رکھے، اور اس کے بعد اپنے مقصد (یعنی جنت میں داخلہ اور جہنم سے حفاظت و نجات) کے حصول اور خواہش کی امید رکھے۔

ورنہ یہ کہ اگر نہ تو اصلاحِ عقیدہ و عمل کی فکر ہو نہ ہی اس سلسلے میں کوئی کوشش و جدوجہد ہو، اور

انسان محض جھوٹی اور موہوم امیدوں پر تکیہ کئے بیٹھا رہے، اور یوں فقط بیٹھے بٹھائے ہی جنت کی آرزو کرتا رہے..... یہ چیز یقیناً اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف اور منافی ہے، کسی کا شعر ہے:

تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا اِنَّ السَّفِيْنَةَ لَا تَجْرِيْ عَلٰى الْيَبَسِ

یعنی تم نجات کی امید لگائے بیٹھے ہو حالانکہ نجات کے راستے پر تو تم چلتے ہی نہیں، خشکی پر رکھی ہوئی کشتی تو کبھی تیر نہیں سکتی۔ لہذا اگر دریا کے اس پار جانے کی خواہش ہے تو پہلے کشتی کو خشکی سے اٹھا کر پانی میں ڈالا جائے اور اس کے بعد یہ امید کی جائے کہ یہ کشتی اب ہمیں اُس پار پہنچا دے گی۔ جس شہر کی طرف جانے کی خواہش ہے پہلے اس شہر تک پہنچانے والا راستہ اختیار کیا جائے، وہاں تک پہنچانے والی سواری پکڑی جائے اور اس کے بعد وہاں پہنچنے کی توقع کی جائے..... اسی طرح اگر آخرت میں فلاح و نجات کی آرزو ہے تو پہلے نجات کا راستہ تو اختیار کیا جائے اس کے بعد نجات کی امید قائم کی جائے۔

اسی طرح مثلاً جو پریشانی نصیب میں لکھی ہوئی ہے وہ تو آکر ہی رہیگی، لیکن اپنی طرف سے ہر ممکن احتیاطی تدبیر کا اہتمام شرعاً ضروری ہے۔ نصیب میں لکھی ہوئی بیماری تو ضرور آئیگی، مگر احتیاطی تدابیر نیز ہر ممکن علاج و دیگر تمام ظاہری اسباب اور وسائل و ذرائع کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہر انسان کا رزق اگرچہ مقرر ہے، لیکن اس کے حصول کیلئے کوشش، محنت و مشقت، عمل پیہم، اور جہد مسلسل ضروری ہے، بلکہ حرام سے بچنے اور حلال روزی کمانے کیلئے جدوجہد تو بہت ہی افضل اور پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اسی طرح ہر انسان کی زندگی

اگرچہ مقرر و محدود ہے، مگر اس کے باوجود اس کیلئے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کی حفاظت اور عافیت و سلامتی، نیز بربادی و ہلاکت سے بچنے کیلئے ہر ممکن کوشش کرے، اور اس مقصد کیلئے شرعی تعلیمات کے مطابق ہر جائز و ممکن تدبیر اختیار کرے، نیز والدین اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا خوب اہتمام کرے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق یہ عمل درازی عمر نیز رزق میں وسعت و فراوانی کیلئے انتہائی اہم اور مفید ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ (۱)

لہذا یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہئے کہ اسباب کو اختیار کرنا تقدیر پر ایمان کے منافی ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اس کے برعکس اسلامی تعلیم یہی ہے کہ ”تقدیر“ پر مستحکم ایمان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل توکل و اعتماد کے ساتھ ساتھ بندے کیلئے ”اسباب“ کو اختیار کرنا محنت و کوشش، جدوجہد، مسلسل عمل، اور فکر و جستجو شرعاً ضروری و لازمی ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ﴾ (۲)

ترجمہ: (کہہ دیجئے کہ تم عمل کئے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (اَحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ) (۳) ترجمہ: (ہر وہ چیز جو تمہارے لئے نافع و مفید ہو اس کی فکر و جستجو کرو، اللہ سے مدد و طلب کرو، اور عاجز و بے بس نہ بن کر بیٹھنے نہ رہو، اگر تمہیں کوئی

(۱) (مَنْ سَرَّهٗ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَتَهُ) [البخاری: ۵۶۳۹] [مسلم: ۲۵۵۷] [أبو داود: ۱۶۹۳] یعنی: ”جس کسی کی یہ خواہش ہو کہ

اس کے رزق میں وسعت و کشادگی اور عمر میں درازی ہو اسے چاہئے کہ خوب صلہ رحمی کیا کرے“

(۲) التوبہ: [۱۰۵] (۳) مسلم [۲۶۶۴] عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔

[نا پسندیدہ] چیز پہنچے تو یوں نہ کہو: ”اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا“، بلکہ یوں کہو: ”اللہ

نے جو چاہا مقدر فرمایا اور اس نے جو چاہا وہی کیا“ (۱)

یعنی انسان اللہ پر توکل و اعتماد اور اس سے استعانت کا راستہ اپنائے رکھے، اور اس کے ساتھ ہی عمل، محنت و کوشش و دیگر تمام ظاہری اسباب و وسائل کو اختیار کرنے کی فکر و جستجو بھی کرے۔

رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر خالص و صادق مؤمن اور متوکل علی اللہ کون ہو سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود سب ہی جانتے ہیں کہ آپ ﷺ نے خود بھی ہمیشہ ظاہری اسباب کو اختیار فرمایا نیز اپنے اصحاب کو بھی اسی کی تاکید و تلقین فرمائی، چنانچہ آپؐ نے غزوات کے موقع پر ہمیشہ ہر ممکن جنگی تدبیر اختیار فرمائی، آپؐ کی ہدایت اور آپؐ کے حکم پر ہی سامان حرب جو میسر ہو سکتا تھا اسے حاصل کرنے کی غرض سے تمام ممکن وسائل اختیار کئے گئے، اپنے دفاع کی غرض سے ہر ممکن حفاظتی تدبیر اختیار کی گئی، غزوہ خندق کے موقع پر اسی نقطہ نظر کے تحت خندق کھودی گئی، جنگ کے موقع پر حفاظتی تدبیر کے طور پر ہی آپؐ نے ہمیشہ مخصوص

(۱) یعنی انسان غور و فکر کے بعد جس چیز کو اپنے لئے مفید سمجھتا ہو اسے چاہئے کہ اللہ پر توکل و اعتماد کرتے ہوئے اس چیز کے حصول کیلئے اپنی حیثیت اور وسائل کے مطابق ہر ممکن کوشش اور جدوجہد کرے، اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، اگر حسبِ منشاء نتیجہ برآمد ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، بصورتِ دیگر تقدیر کے خلاف شکوہ و شکایت نہ کرے، اور یوں نہ کہے کہ: ”اگر میں یوں کر لیتا تو شاید یوں ہو جاتا“۔ اس ”اگر مگر“ سے بچے اور یوں کہے کہ: ”اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا“۔ یعنی اللہ کی مرضی اس کی بنائی ہوئی تقدیر اور اس کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرے اور یہ عقیدہ و ایمان رکھے کہ یقیناً اسی میں میرے لئے کوئی بہتری ہوگی۔

”لو“، یعنی ”اگر مگر“ سے بچنے کے بارے میں مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: فتح المجید شرح کتاب التوحید [باب ماجاء فی ”اللو“] از: عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ۔ از مطبوعات: الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والافتاء والدعوة والاشراف بالمملكة العربیة السعودیة (۱۴۱۱ھ)۔

جنگی لباس زیب تن فرمایا، آپ ﷺ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمام دنیا والوں کیلئے رہبر و رہنما بنا کر بھیجا گیا تھا، مگر اس کے باوجود سفر ہجرت کے موقع پر آپؐ نے ایک رہبر کی خدمات حاصل کیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بخوبی سب ہی کے علم میں ہے کہ آپؐ نے معاش اور روزگار کے معاملہ میں بھی ہمیشہ ظاہری اسباب کو اختیار فرمایا، مختلف تجارتی سفر بھی کئے، صحابہ کرام کو بھی اس سلسلہ میں محنت و مشقت اور جاں فشانی سے کام لینے کی تاکید و تلقین فرمائی۔ (۱)

لہذا اسلامی تعلیمات کی رو سے تمام ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ البتہ توکل و اعتماد ان ظاہری اسباب پر نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہو جو کہ ”مسبب الاسباب“ ہے، یعنی جس کے قبضے میں یہ تمام ظاہری اسباب ہیں، ان تمام ظاہری اسباب میں تاثیر بھی اللہ ہی کے حکم اور اس کی مشیت و مرضی سے پیدا ہوگی، اللہ کو اگر منظور ہوگا تب ہی یہ ظاہری اسباب و وسائل اپنا اثر دکھاسکیں گے اور نافع و مفید ثابت ہو سکیں گے، ورنہ تمام اسباب دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے، کیونکہ درحقیقت ”سبب ساز“ بھی فقط وہی ہے اور ”سبب سوز“ بھی وہی ہے۔ لہذا یہی عقیدہ و ایمان ہونا چاہئے کہ بہر حال وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا، ظاہری اسباب تو محض اس لئے اختیار کئے جاتے ہیں کہ دین اسلام کا حکم اور تعلیم یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نتیجہ جو بھی ظاہر ہوا سے اللہ کی بنائی ہوئی ”تقدیر“ اور

(۱) (وقد ظنَّ بعض النَّاسِ أَنَّ التَّوَكُّلَ يَنَافِي الْاِكْتِسَابَ وَتَعَاطِي الْأَسْبَابِ، وَأَنَّ الْأُمُورَ إِذَا كَانَتْ مَقْدَرَةً فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْأَسْبَابِ! وَهَذَا فَاسِدٌ..... وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْضَلَ الْمُتَوَكِّلِينَ، يَلْبَسُ لَمَامَةَ الْحَرْبِ، وَيَمِشِي فِي الْأَسْوَاقِ لِلَاكْتِسَابِ.....)

ملاحظہ ہو: ”شرح الطحاوی“ [صفحہ: ۲۴۵] از مطبوعات: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية (۱۴۱۳ھ)

اس کا ”فیصلہ“ سمجھ کر قبول کرے اور اس پر راضی ہو جائے۔

”تقدیر“ اور ”انسان کے اعمال“:

اس کائنات میں ہر چیز کا خالق صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تمام انسانوں کا خالق بھی وہی ہے، بلکہ انسانوں سے صادر ہونے والے تمام تر افعال و اعمال کا خالق بھی وہی اللہ ہی ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (اللہ نے ہی تمہیں اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے پیدا کیا ہے)

☆ ”تقدیر“ کے بارے میں ایک شبہ اور اس کا جواب:

اکثر و بیشتر یہ سوال سننے میں آتا ہے کہ جب بندوں کے اعمال کا خالق بھی خود اللہ ہی ہے اور انسان ہر اچھا یا بر عمل اللہ کی مرضی اور اس کے ارادے سے ہی انجام دیتا ہے تو پھر کسی جرم یا گناہ کے مرتکب انسان کیلئے عذاب اور سزا کا کیا جواز ہے؟ کیونکہ اس نے تو وہی کام کیا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، اور نصیب سے فرار کسی کیلئے ممکن ہی نہیں، لہذا وہ تو اس گناہ کے ارتکاب پر مجبور تھا، اور جب وہ مجبور تھا تو پھر اس کیلئے سزا اور عذاب کس لئے ہے.....؟

اس شبہ یا اشکال کے جواب میں درج ذیل تفصیل ملاحظہ ہو:

☆ پہلی بات یہ کہ:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو قوت ارادی اور قوت فیصلہ عطاء فرمائی، خیر اور شر میں تمیز اور

تفریق کے شعور سے نوازا، اور پھر اسے مکمل قدرت و خود مختاری عطا فرمائی تاکہ وہ مکمل آزادی، اپنی مرضی و خواہش اور اپنے ارادے کے مطابق خیر اور شر میں سے جو راستہ چاہے اختیار کر لے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ (۱) ترجمہ: (اور ہم نے دکھائی اسے دونوں راستے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (۲) ترجمہ: (ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرا)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (۳) ترجمہ: (اور کہہ دیجئے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (۴)

ترجمہ: (جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کیلئے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں)

نیز ارشاد ہے: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ (۵) ترجمہ: (تاکہ [اللہ تعالیٰ] برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے)

[۴] تم السجدة [۳۶]

[۳] الکہف [۲۹]

[۲] الدھر الانسان [۳]

[۱] البلد [۱۰]

[۵] النجم [۳۱]

نیز ارشاد ہے: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾
(۱) ترجمہ: (جس نے موت اور حیات کو اس لئے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے
اچھے کام کون کرتا ہے)

اس سے معلوم ہوا کہ انسان آزاد و خود مختار ہے، کیونکہ اگر وہ مجبور محض اور مطلقاً مسلوب
الارادہ ہوتا تو پھر اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش کی کیا ضرورت تھی.....؟
لہذا ہر انسان اپنے لئے خیر یا شر کا راستہ منتخب کرنے اور اچھے یا برے اعمال انجام دینے میں
مکمل آزاد اور خود مختار ہے۔

☆..... البتہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کا خالق ہے، اور بندے اچھے یا برے اعمال
انجام دینے کے بارے میں اللہ ہی کے دیئے ہوئے دل و دماغ کے ذریعہ اس بارے
میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی عطا کردہ قوت ارادی کے ذریعہ خیر یا شر کا ارادہ کرتے
ہیں، اور پھر بالآخر اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہاتھ پاؤں یا دیگر اعضاء کے ذریعہ اپنا وہ اچھا
یا برے عمل انجام دیتے ہیں، یعنی چونکہ اللہ اس سبب (یعنی انسان کی قوت فکر، قوت فیصلہ،
نیز اس کے اعضاء و جوارح، پھر ان اعضاء کے ذریعے قوت عمل وغیرہ) کا خالق ہے جس
کے ذریعہ وہ مسبب (یعنی انسان کا عمل) وجود میں آیا، لہذا گویا محض اس معنی میں اس
مسبب یعنی انسان کے اعمال کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ (۲)

☆ دوسری بات یہ کہ:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾

(۱) الملک [۲]

(۲) ملاحظہ ہو: شرح العقیدۃ الواسطیہ - از: ابن تیمیہ - نیز: بیان اصول الایمان - از: عبد اللہ بن صالح القصیر -

السَّمَاءِ ﴿۱﴾ ترجمہ: (یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں) اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (۲) ترجمہ: (اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا [مخوبی] جاننے والا ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأُمُورَ بَيْنَهُنَّ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (۳) ترجمہ: (اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہ اعتبار علم گھیر رکھا ہے)

یعنی اس تمام کائنات کے وجود میں آنے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، نیز اس کا علم ازلی ہے اور کامل ہے، لہذا اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس سے پوشیدہ ہو، لہذا بندوں کے تمام اعمال کے بارے میں بھی اللہ کو پیشگی علم ہے، ہر انسان آج تک جو کچھ کر چکا ہے اور جو کچھ وہ اس وقت کر رہا ہے، نیز جو کچھ وہ آئندہ کرنے والا ہے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے، غرضیکہ ہر انسان کے ہر عمل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مکمل علم ہے، اور اسی چیز کا نام ہے ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ازلی [یا پیشگی] علم“۔

☆..... البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس ازلی اور پیشگی علم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ نے انسان کو اچھے یا برے کام پر مجبور کر دیا ہے اور یہ کہ بندہ بیچارہ تو بس مجبور محض اور قطعی بے بس ہے۔ کیونکہ کسی شخص کے بارے میں کسی بات کا محض پیشگی علم الگ چیز ہے، جبکہ اسے

اس بات پر مجبور کر دینا بالکل الگ چیز ہے۔

فرض کیجئے کہ کسی ڈاکٹر نے کسی مریض کا معائنہ کیا، معائنہ کے بعد ڈاکٹر کے علم اور تجربہ کی روشنی میں اس پر یہ بات ظاہر و منکشف ہوگئی کہ اب اس شخص کا بچنا محال ہے اور اب یہ بس دو چار دن کا ہی مہمان ہے، اور اس کے بعد واقعہً وہ مریض چل بسا، تو ایسی صورت حال میں ہرگز یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر اس مریض کا قاتل ہے، یا یہ کہ اس ڈاکٹر نے اسے مرنے پر مجبور کر دیا۔

بعینہ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کے اچھے یا برے ہر عمل کے بارے میں ازلی اور پیشگی علم تو یقیناً ہے، لیکن اللہ نے کسی کو کسی بھی اچھے یا برے عمل پر مجبور ہرگز نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس انسان کو عقل و شعور کی نعمت سے نوازا، فہم و بصیرت عطا فرمائی، قوت ارادہ اور قوت فیصلہ عطا فرمائی، خیر و شر میں فرق اور تمیز کی طاقت اسے دی، اچھائی اور برائی کو دیکھنے اور پھر اسے پرکھنے اور جانچنے، اور اس کے بعد ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک کو اپنالینے اور دوسرے سے کنارہ کشی و اجتناب کیلئے اسے فہم و فراست اور بصیرت و بصارت عطا فرمائی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دنیا و آخرت میں اس کی ہدایت و سعادت کیلئے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، انبیائے کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، بار بار ترغیب و ترہیب کے ذریعے راستی و نیکی کو اپنانے اور خرابی و بدی سے باز رہنے کی تاکید و تلقین فرمائی، جنت اور وہاں کی ابدی نعمتوں کے حصول کا شوق دلایا، جبکہ جہنم اور اس کے عذاب سے ڈرایا، اور اس کے بعد اسے امتحان و آزمائش کیلئے چھوڑ دیا کہ وہ اب خود اپنی مرضی و خواہش سے دونوں راستوں میں سے کس کا انتخاب کرتا ہے۔

اب اگر کوئی شخص کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے اور عذر یہ پیش کرتا ہے کہ وہ مجبور تھا، کیونکہ یہ

برائی تو اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، یا فرض کیجئے کہ کوئی شخص چوری کرنے جا رہا ہے اور جواز یہ پیش کرتا ہے کہ کیا کروں بس میں تو مجبور ولا چار ہوں، کیونکہ یہ چوری تو میرے نصیب میں ہی لکھی ہوئی ہے، لہذا میں تو نصیب کے سامنے بے بس ہوں..... ایسے بے ہودہ انسان سے کوئی یہ پوچھے کہ تمہیں یہ بات کس طرح معلوم ہوگئی کہ یہ حرکت تمہارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے؟ کیا تم نے اللہ کے پاس موجود ”لوح محفوظ“ (یعنی تقدیر کی کتاب) میں خود جھانک کر دیکھا ہے؟ جس کی وجہ سے یہ بات تم پر ظاہر و منکشف ہوگئی کہ تمہاری تقدیر میں کیا کیا لکھا ہوا ہے.....؟

اور اگر برائی کا مرتکب انسان بالفرض اس برائی پر مجبور ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کیلئے امتحان و آزمائش کا کیا مقصد ہوا؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (۱) یعنی: ”تا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے“ جبکہ اگر انسان مجبور و بے بس ہو تو پھر یہ آزمائش کیسی.....؟ جیسا کہ کسی شاعر کا قول ہے:

أَلْقَاهُ فِي الْيَمِّ مَكْتُوفًا ثُمَّ قَالَ لَهُ إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَبْتَئَ بِالْمَاءِ
یعنی اگر کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے دریا میں پھینک دیا جائے اور پھر اوپر سے یہ حکم بھی دیا جائے کہ: ”خبردار جو تم پانی میں بھگیے.....“ مقصد یہ کہ یہ تو بالکل ہی نامعقول اور قطعاً ناقابل قبول بات ہے۔

اور اگر انسان مجبور محض اور مطلقاً مسلوب الارادہ ہوتا تو پھر مومن و کافر، اطاعت گزار اور نافرمان، نیکو کار اور بدکار، ان سب میں کیا فرق باقی رہ جاتا؟ کیونکہ اچھے کام کرنے والا

بھی (ان اچھے اعمال کی انجام دہی پر) مجبور و لاچار ہوتا، اور برائی کا مرتکب بھی (برائی کے ارتکاب پر) مجبور و بے بس ہوتا تو پھر یہ کیسا امتحان؟ اور کیسی یہ جزا و سزا.....؟ اور پھر یہ کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کی بعثت، ایمان اور خیر کی طرف دعوت، نیز ”امر بالمعروف ونہی عن المنکر“ کا کیا فائدہ ہوتا اور اس کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی.....؟

بلکہ یہ تو کفار و مشرکین کا شیوہ ہے کہ قیامت کے روز وہ اپنے کفر اور دیگر خرابیوں کا تمام تر الزام خود اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ڈال دیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا.....﴾ (۱) ترجمہ: (یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے.....) (۲)

☆..... اور پھر یہاں یہ بات بھی تو قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا اہل جنت کے جنت میں نیز اہل جہنم کے جہنم میں داخلہ کا سبب خود ان کے اپنے ہی اعمال کو قرار دیا گیا ہے، بالفاظ دیگر انسان کے اچھے یا برے تمام اعمال کی نسبت خود اس انسان ہی کی طرف کی گئی ہے۔

مثلاً قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (۳) ترجمہ: (اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے)

نیز ارشاد ہے: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (۴)

(۱) الانعام [۱۴۸]

(۲) اس بارے میں مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: ”العقائد الاسلامیہ“، صفحہ: ۱۰۱-۱۰۲ از: سید سابق۔

(۴) النحل [۳۲]

(۳) الاعراف [۴۳]

ترجمہ: (تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے)

نیز ارشاد ہے: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے)

نیز ارشاد ہے: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (۲) ترجمہ: (یہی جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، اپنے کفر کا بدلہ پانے کیلئے آج اس میں داخل ہو جاؤ)

نیز ارشاد ہے: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ (۳) ترجمہ: (ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (۴) ترجمہ: (جو نیکی وہ کرے وہ اس کیلئے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے)

☆..... تقدیر کے معاملہ میں انسان کے ”مجبور“ یا ”بااختیار“ ہونے کے سلسلہ میں مزید وضاحت کیلئے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ انسان کے کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق ”تکوینی“ امور سے ہے، مثلاً انسان کا خوش شکل یا بد شکل ہونا، مرد یا عورت ہونا، دراز قد یا پست قد ہونا، ایسے تمام امور میں انسان یقیناً مجبور محض ہے۔

جبکہ دیگر کچھ امور ایسے ہیں جن کا تعلق ”تکوینی امور“ سے نہیں، بلکہ اس کے اپنے عمل یا ”کسب“ سے ہے، مثلاً نیک یا بد ہونا، خوش اخلاق یا بد اخلاق ہونا، ایسے امور میں انسان بااختیار اور خود مختار ہے۔

لہذا خوش شکل یا بد شکل ہونے کے معاملہ میں تو انسان یقیناً مجبور محض ہے، لیکن خوش عمل یا بد عمل، اسی طرح با کردار یا بد کردار ہونے کے معاملہ میں وہ مجبور محض نہیں، بلکہ خود مختار و با اختیار ہے۔

☆..... اسی ضمن میں مزید تفصیل و توضیح کے طور پر یہاں یہ تذکرہ بھی مناسب رہیگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کی درحقیقت دو قسمیں ہیں۔ اس بارے میں درج ذیل تفصیل ملاحظہ ہو:

”اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت و ارادہ“:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت و مرضی یا اس کے ارادے کی درج ذیل دو قسمیں ہیں:

(۱) ارادہ کوئیہ:

اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ارادہ و مشیت ہے جس کا تعلق ”کون“، یعنی اس کائنات سے ہو، زمین و آسمان اور ان دونوں کے مابین جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ غرضیکہ جو کچھ بھی اس کائنات میں موجود ہے، اس سے متعلق قدرت کی کوئی کارروائی۔ مثلاً بارش برسانا، یا اس کے برعکس قحط اور خشک سالی، سردی یا گرمی و دیگر موسمی تبدیلیاں، طوفان، سیلاب زلزلہ و دیگر قدرتی مصائب و آفات، نیز انسان سمیت تمام مخلوقات کیلئے ”تکوینی امور“ مثلاً: زندگی اور موت کا معاملہ، راحت یا زحمت کا کوئی سامان، کسی کا خوش شکل اور خوبصورت ہونا، یا اس کے برعکس بد صورت ہونا، کسی کا صاحبِ اولاد ہونا، اور کسی کا بے اولاد ہونا، اسی طرح عمر یا رزق کی کمی بیشی، صحت و تندرستی یا بیماری و بے چارگی، خوشحالی و فراوانی، یا مفلسی و تنگدستی، خوشی اور بے فکری، یا غم اور بے اطمینانی، وغیرہ..... (۱)

(۱) ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وَ أَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَى.....﴾ [النجم: ۴۳-۴۴] ترجمہ: (اور یہ کہ

(۲) ارادہ شرعیہ:

اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ارادہ و مشیت ہے جس کا تعلق بندے کے کسی عمل سے ہو۔ مثلاً: ایمان قبول کرنا یا اس کے برعکس کفر کو اختیار کرنا، اچھے یا برے اعمال انجام دینا، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری یا معصیت و نافرمانی وغیرہ۔

☆ ”ارادہ کونیہ“ اور ”ارادہ شرعیہ“ میں فرق:

گذشتہ تفصیل کی روشنی میں یہ بات واضح و وثابت ہوگئی کہ ”ارادہ کونیہ“ اور ”ارادہ شرعیہ“ میں فرق درج ذیل دو حیثیتوں سے ہے:

☆ اول:

”ارادہ کونیہ“ کا تعلق خالصہً اور کلی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال و اعمال سے ہے، بندے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، مثلاً: بارش ہونا اور غلہ و اناج کی کثرت و فراوانی، یا قحط اور خشک سالی، نیز سیلاب، زلزلہ اور دیگر قدرتی آفات، یا اسی طرح انسان کے وہ تمام معاملات جن کا تعلق تکوینی امور سے ہو، اور اس وجہ سے وہ معاملات انسان کی اپنی مرضی، اپنی قدرت اور اختیار سے باہر ہوں، مثلاً: انسان کی زندگی اور موت، اس کی خوبصورتی یا بدصورتی، مرد یا عورت ہونا، کالا یا گورا ہونا، دراز قد یا پستہ قد ہونا..... وغیرہ۔

جبکہ ”ارادہ شرعیہ“ کا تعلق بندے کے اپنے افعال و اعمال سے ہے، یا بالفاظ دیگر وہ اعمال جن کا تعلق بندے کیلئے شرعی تعلیمات و احکام سے ہو (نہ کہ تکوینی امور سے) مثلاً: نیکی یا بدی کا انتخاب، خوش اخلاق یا بد اخلاق ہونا، نمازی یا بے نمازی ہونا، اطاعت گزار یا نافرمان ہونا وغیرہ.....۔

(باقی از حاشیہ صفحہ گذشتہ) وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور وہی مارتا ہے وہی چلاتا ہے.....)۔

☆ دوم:

”ارادہ کوئی“ کا محقق اور پورا ہونا یقیناً اور بہر صورت ضروری و لازمی ہے، کیونکہ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (۱) ترجمہ: (وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ: ”ہوجا“، پس وہ اسی وقت ہو جاتی ہے)

جبکہ اس کے برعکس ”ارادہ شرعیہ“ کا محقق یا پورا ہونا ضروری نہیں، یعنی کبھی وہ پورا ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا۔

مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سچ بولنے کا حکم دیا، اب کوئی سچ بولتا ہے اور کوئی جھوٹ، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا مگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور کوئی بے نمازی ہے، اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، مگر سب ہی لوگ تو روزہ نہیں رکھتے، اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، مگر کوئی اس حکم کی تعمیل کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، اللہ کو غیبت پسند نہیں، لہذا اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، مگر کوئی غیبت سے باز رہتا ہے اور کوئی خوب غیبت کرتا ہے، اللہ انصاف کو پسند فرماتا ہے اور نا انصافی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، مگر اس کے باوجود انسانوں میں سے کوئی انصاف پسند ہے اور کوئی ظالم اور دوسروں کا حق دبا لینے والا.....۔

اسی طرح مثلاً قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ (۲) ترجمہ: (اگر تم ناشکری کرو تو [یاد رکھو کہ] اللہ تعالیٰ تم [سب سے] بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی

ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لئے پسند کرے گا) نیز ارشاد ہے: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (رہے ثمود، سو ہم نے تو ان کی بھی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس بناء پر انہیں سراپا زلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا) نیز ارشاد ہے: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ (۲) ترجمہ: (اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کیلئے بہتر تھا)

☆ خلاصہ کلام:

اس بارے میں (یعنی ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ میں فرق کے بارے میں) خلاصہ کلام یہ ہے کہ:

☆..... ”ارادہ کونیہ“ سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ارادہ ہے جس کا تعلق کسی ”مکونی“ معاملے سے ہو (مثلاً: بارش برسانا یا قحط سالی..... یا انسان کا خوبصورت یا بدصورت ہونا..... وغیرہ)

☆..... جبکہ ”ارادہ شرعیہ“ سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ارادہ ہے جس کا تعلق بندے کے کسی عمل سے ہو (مثلاً: بندے کے ذمے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری، شرعی احکام کی تعمیل اور پابندی، مختلف عبادات کی انجام دہی..... وغیرہ)

☆..... ”ارادہ کونیہ“ کا تعلق اللہ کے افعال و اعمال سے ہے، یعنی ایسے کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انجام دیئے جاتے ہیں (مثلاً: بارش، قحط سالی، زندگی، موت، کسی کا

خوبصورت ہونا یا اس کے برعکس.....)

☆..... جبکہ ”ارادہ شرعیہ“ کا تعلق ان افعال و اعمال سے ہے جن کی ادائیگی بندے کے ذمے ہے (یعنی جو بندے کے کرنے کے کام ہیں)

☆..... ”ارادہ کونیہ“ کا محقق (یعنی پورا) ہونا ضروری و لازمی ہے، کیونکہ اس کا تعلق ان افعال سے ہے جو اللہ کی طرف سے انجام دیئے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر اللہ کی طرف سے بارش کا حکم ہو تو بارش ضرور ہوگی۔

☆..... جبکہ ”ارادہ شرعیہ“ کا محقق ہونا ضروری نہیں، کیونکہ اس کا تعلق بندے کے اپنے افعال سے ہے۔ (۱)

”مسئلہ تقدیر“ کی نزاکت:

”مسئلہ تقدیر“ کے بارے میں عمومی صورتِ حال یہ ہے کہ انسان اس بارے میں جس قدر سوچتا ہے یا گہرائی میں جاتا ہے اسی قدر اس کا ذہن الجھنوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، اور یوں انسان کے ازلی دشمن یعنی شیطان کو اس کے دل میں نئے نئے وساوس اور شکوک و شبہات پیدا کرنے، اسے دین حق سے بدگمان اور اہ حق سے برگشتہ کرنے کا موقع ہاتھ لگ جاتا ہے، جس کا نتیجہ انسان کیلئے اس کے عقیدہ و ایمان کی بربادی اور پھر دنیا و آخرت میں اس کیلئے حسرت و نامرادی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

”مسئلہ تقدیر“ کی اسی نزاکت کے پیش نظر اسلافِ امت نے ہمیشہ اس بارے میں زیادہ تعمق اور غور و خوض سے اجتہاد کیا، نیز دوسروں کو بھی ہمیشہ اسی بات کی تلقین کی، کیونکہ

(۱) بعض اہل علم نے اپنی تصنیفات میں ”ارادہ کونیہ“ کیلئے ”ارادہ قدریہ“ اسی طرح بعض نے ”ارادہ شرعیہ“ کیلئے ”ارادہ دینیہ“ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔

تقدیر دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک راز ہے، لہذا جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے پوشیدہ اور صیغہ راز میں رکھا ہو، بندوں کیلئے یقیناً بہتری و سلامتی اسی میں ہے کہ وہ بھی اسے راز ہی رہنے دیں اور اسے جاننے کے درپے نہ ہوں۔

مؤمن کی سوچ یہ ہونی چاہئے کہ قیامت کے روز اس سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی اچھا یا برا عمل انجام دیا، وہ اپنی مرضی و خود مختاری اور اپنے ذاتی ارادے اور خواہش کی بناء پر انجام دیا، یا یہ کہ محض اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کی وجہ سے مجبور و لاچار اور بے بس ہو کر اس نے ایسا کیا؟ بلکہ وہاں تو صرف اور صرف اچھے اور برے اعمال کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، اور پھر اسی کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ہوگا۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾ (۱) ترجمہ: (جس شخص کو اللہ تعالیٰ [سیدھے] راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینہ کو اسلام کیلئے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینہ کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے) (۲)

نیز رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا بھی یہی مفہوم اور یہی تقاضا ہے: (مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ) (۳) ترجمہ: (انسان کیلئے بہتر مسلمان ہونے کی علامات میں

(۱) الانعام [۱۲۵]

(۲) یعنی جس طرح اگر کسی کو آسمان پر چڑھنے کیلئے مجبور کیا جائے تو وہ آسمان پر کس طرح چڑھ سکتا ہے؟ بس پریشانی و بے چینی کے عالم میں کڑھتا اور تڑپتا ہی رہے گا..... اسی طرح جس شخص کے سینہ کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے

اس میں ایمان کا داخلہ ممکن نہیں۔ (۳) ترمذی [۲۳۱۷] احمد [۱۷۳۲] ابن حبان [۲۲۹]

سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ ہر اس چیز سے کنارہ کشی اختیار کرے جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو)

☆..... لہذا مومن کو چاہئے کہ تقدیر کے مسائل سے بے نیاز ہو جائے اور اس بارے میں ضرورت سے زیادہ غور و فکر چھوڑ دے اور بس خود کو اللہ کے حوالے کر دے، تاکہ اسے دینی الجھنوں، وسوسوں، اندیشوں، اور تنگدلی کے عذاب کی بجائے ”شرح صدر“ جیسی انمول اور اہم ترین نعمت نصیب ہو سکے اور اس طرح وہ خود کو ان خوش نصیب انسانوں کی صف میں شامل کر لے کہ جن کیلئے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہدایت مقصود ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا آیت ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.....﴾ کا مفہوم ہے۔

نیز مسئلہ تقدیر کی باریکیوں میں الجھنے کی بجائے اپنے عمل اور اخلاق و کردار کو شرعی و دینی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی فکر و جستجو کرے، زیادہ سے زیادہ شرعی احکام و مسائل سیکھنے اور جاننے کی کوشش کرے، اعمال صالحہ کا اہتمام و التزام اور تمام برائیوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرے، اللہ سے ہمیشہ اپنے لئے نیز اپنے اہل و عیال اور متعلقین کیلئے دنیا و آخرت میں خیر و خوبی اور عافیت و سلامتی طلب کرے، حسن انجام کی فکر، اور خاتمہ بالا ایمان کیلئے اپنے رب کریم سے ہمیشہ گڑگڑا کر، خوب دل لگا کر، گریہ و زاری اور عجز و انکساری کے ساتھ دعاء و فریاد کرتا رہے..... (۱)

(۱) (وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى..... وَالتَّعَقُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرْبَةُ الْخِذْلَانِ.....) یعنی: (تقدیر تو دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اپنی مخلوقات کے بارے میں ایک سربستہ راز ہے..... جس میں زیادہ غور و فکر کرنا اور گہرائی میں جانے کی کوشش کرنا انسان کیلئے بربادی و رسوائی کا ذریعہ ہے.....) ملاحظہ ہو: الطحاویہ [صفحہ: ۲۲۵] نیز ملاحظہ ہو: والقدر سرّ من أسرار الله تعالى لم يطلع عليه ملكاً مقرباً ولا نبيّاً مرسلاً.....، (تیسیر العزیز الحمید) [صفحہ: ۶۲۰] از: سلیمان بن عبد اللہ۔

تقدیر پر ایمان کے فوائد و ثمرات:

(۱) عمل صالح کو اپنانے اور برائیوں سے بچنے کا جذبہ:

”تقدیر“ پر ایمان کے ضمن میں جب یہ بات انسان کے ذہن اور دل و دماغ میں ثابت و راسخ ہو جاتی ہے کہ خالق کائنات کا قانون اور دستور یہ ہے کہ اس نے مسببات (یعنی وہ مطلوب و مقصود جسے حاصل کرنے کی انسان کو طلب اور خواہش و آرزو ہو) کے حصول کو اسباب پر موقوف و منحصر فرمادیا ہے، یعنی مثلاً اگر کسی کو بھوک اور پیاس نے ستا رکھا ہے اور وہ اس اذیت و تکلیف سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کیلئے کچھ کھانا پینا ضروری ہے، کسان اگر غلہ و اناج حاصل کرنے کا خواہشمند ہے تو اس کیلئے زمین میں بیج بونا ضروری ہے، کسی کو اولاد کی تمنا ہے تو اس کیلئے شادی ضروری ہے..... یا فرض کیجئے کسی کی یہ خواہش ہو کہ کاش میں نمازی بن جاؤں، اور اس مقصد کیلئے وہ دن بھر دعاء مانگتا رہے کہ: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي.....﴾ (۱) یعنی: (اے میرے رب! مجھے نماز کا پابند بنادے اور میری اولاد کو بھی.....) مگر یہ کہ اس دعاء کے ساتھ وہ عملی اقدام کچھ بھی نہ کرے، اذان سن لینے کے باوجود نہ تو اپنی جگہ سے اٹھ کر نماز کیلئے کوئی حرکت یا محنت و کوشش کرے، اور نہ ہی وضوء وغیرہ کرے، بلکہ محض دعاء پر ہی اکتفاء کئے بیٹھا رہے، اور پھر شام کو کفِ افسوس ملنا شروع کر دے کہ میری دعاء تو قبول ہی نہیں ہوئی..... یا اسی طرح اگر کوئی دن بھر یہ دعاء اس نیت سے پڑھتا رہے کہ اس کی اولاد نمازی بن جائے، مگر

نہ تو وہ اپنی زبان سے اولاد کو نماز کی تاکید و تلقین کرے، نہ ہی ترغیب و ترہیب یا کسی بھی مناسب طریقے سے اولاد کو اس طرف راغب و متوجہ کرنے کی کوشش کرے، بلکہ محض دعاء ہی مانگتا چلا جائے، تو یقیناً یہ بہت بڑی نادانی ہوگی۔

خلاصہ یہ کہ خواہ کوئی دنیاوی ضرورت ہو، یا آخری نجات اور صلاح و فلاح کا معاملہ ہو، بہر صورت کامیابی و کامرانی کیلئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل توکل و اعتماد، اور اس سے استعانت اور دعاء و فریاد کے ساتھ ساتھ عملی کوشش، جدوجہد، اور محنت و مشقت ضروری ہے۔

اس قانونِ قدرت کو جان لینے اور سمجھ لینے کی بدولت انسان میں عمل، جدوجہد، اور محنت و مشقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لہذا انسان سستی و کاہلی اور غفلت و لا پرواہی کی بجائے عمل پیہم، جدوجہد مسلسل، اور محنت و جہاد فحاشی کو اپنا شیوہ اور شعار بنا لیتا ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (۱) ترجمہ: (اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ تو نیکو کاروں کا ساتھی ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (۲) ترجمہ: (کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے) (۳)

(۱) العنکبوت [۶۹] (۲) الرعد [۱۱]

(۳) اس آیت کا دراصل وہی مفہوم ہے جو کہ سورہ انفال کی اس آیت کا ہے: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: ۵۳] ترجمہ: (یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے) یعنی ان دونوں آیتوں کا اصل

نیز ارشاد ہے: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (۱) ترجمہ: (اور یہ کہ ہر انسان کیلئے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنْابَ﴾ (۲) ترجمہ: (اور جو کوئی اس [اللہ] کی طرف جھکے اسے وہ راستہ دکھا دیتا ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ (۳) ترجمہ: (اور جو کوئی اللہ پر ایمان

باقی از حاشیہ صفحہ گذشتہ:

مفہوم تو یہ ہے کہ جس قوم پر اللہ نے کوئی انعام فرمایا ہو تو جب تک وہ قوم خود ہی گناہوں اور کفرانِ نعمت کا راستہ اختیار نہ کر لے اس وقت تک اللہ بھی ان کے حال کو نہیں بدلتا، یعنی ان کیلئے اپنی نعمتوں کا سلسلہ جاری اور برقرار رکھتا ہے، لیکن اگر وہ قوم برائی کا راستہ اپنالے تب اللہ ان کی حالت بدل دیتا ہے، یعنی اپنی نعمتیں سلب کر لیتا ہے اور خوشحالی و آسودگی کو پریشانی و مصیبت سے بدل دیتا ہے۔ البتہ اس آیت کا مفہوم عام ہے، اور دونوں قسم کی تبدیلیوں کو شامل ہے، یعنی تبدیلی و منتقلی خواہ خیر و خوبی سے مصیبت و بر بادی کی جانب ہو، یا اس کے برعکس مصیبت و بر بادی سے خیر و خوبی کی جانب (جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنفال: ۷۰] یعنی: ”اے نبی! آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو آپ کے قبضے میں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا، تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا“ اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہی ہے)

بہر صورت خالق کائنات کا قانون اور اس کی سنت یہی ہے کہ اس نے اس تبدیلی کا انحصار بڑی حد تک خود انسان کی ہی اپنی نیت، اپنے ارادے، اور اس کی اپنی محنت و کوشش، جدوجہد اور سچی لگن پر رکھ دیا ہے۔ لہذا اسی سیاق و کلام کی مناسبت کی وجہ سے اس مضمون سے متعلق آیات کے ضمن میں مذکورہ آیت: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ...﴾ کا تذکرہ بھی مناسب سمجھا گیا۔ واللہ اعلم۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا

لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ (۱) ترجمہ: (اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے)

نیز ارشاد ہے: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ (۲) ترجمہ: (اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھادیا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطاء فرمائی ہے)

چنانچہ تقدیر پر ایمان کے ضمن میں اس حقیقت (یعنی خالق کائنات نے مسببات کے حصول کو اسباب پر یا بالفاظ دیگر انسان کیلئے اس کے کسی مطلوب و مقصود کے حصول کو اس کی اپنی عملی جدوجہد اور محنت و کوشش پر موقوف و منحصر فرمادیا ہے) کے ادراک کی وجہ سے مؤمن یہ انداز فکر رکھتا ہے کہ دنیاوی ترقی و کامیابی کا معاملہ ہو یا اخروی نجات و فلاح کا، خالق کائنات نے آج اس کیلئے سعادت مندی و نیک بخشی کا معاملہ خود اس کے اپنے اختیار میں دے رکھا ہے، کل یہ اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، لہذا وہ جھوٹی امیدیں قائم کرنے یا محض خوابوں کی دنیا میں رہنے کی بجائے اللہ کا نام لے کر، اسی پر توکل و اعتماد کرتے ہوئے، اور اسی سے توفیق طلب کرتے ہوئے، ہمت و کوشش، ذوق و شوق، جذبہ خالص اور عزم صادق کے ساتھ واقعی اور عملی طور پر محنت و کوشش اور نیکی و تقویٰ کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔

☆..... اس کے علاوہ مزید یہ کہ انسان کیلئے جس طرح دنیا و آخرت میں صلاح و فلاح کیلئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل، دعاء اور اس سے طلب توفیق کے ساتھ ساتھ خود محنت و کوشش اور

عملی جدوجہد ضروری ہے، بعینہ اسی طرح دنیاوی و اخروی آفات اور مصائب و مشکلات کو بھی انسان کے اپنے ہی برے اعمال یا بالفاظِ دیگر برائی کے راستے میں اس کی اپنی ہی محنت و کوشش اور جدوجہد پر موقوف و منحصر کر دیا گیا ہے۔

جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (۱) ترجمہ: (تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہی ہے، اور وہ [اللہ] تو بہت سی باتوں سے درگزر فرمادیتا ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (۲) ترجمہ: (پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو [مزید] ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا)

لہذا برائیوں کا مرتکب انسان گویا اپنے نصیب کو خود اپنے ہی ہاتھوں برباد کرتا ہے اور دنیا و آخرت میں اپنے لئے آفات و مصائب، خرابی و بربادی اور گمراہی و بدبختی کو خود ہی دعوت دیتا ہے۔

اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾ (۳)

ترجمہ: (جس نے دیا [اللہ کی راہ میں] اور ڈرا [اپنے رب سے] اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا، تو ہم بھی اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ لیکن جس کسی نے بخل کیا،

اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کو جھٹلایا، تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے)

یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی و دستگیری صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہیں اس کی حقیقی اور سچی طلب ہو اور اس چیز کے حصول کیلئے وہ بیتاب و بیقرار اور کوشاں و سرگرداں رہتے ہوں۔

جبکہ اس کے برعکس جو کوئی کفر و معصیت اور برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کیلئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خیر و سعادت کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور برائی کے راستے نیز اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر تنگی و مشکلات کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اسی عقیدہ و ایمان کی وجہ سے مؤمن کے دل میں عملِ صالح کو اپنانے اور برائیوں سے باز رہنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ (۱)

(۲) ذہنی سکون و اطمینان:

تقدیر پر ایمان کی بدولت مؤمن کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ نصیب میں جو کچھ لکھا ہے وہ بہر صورت ہو کر ہی رہے گا، محنت و کوشش تو وہ محض اس لئے کرتا ہے کہ خود اس کے خالق و مالک نے اسے محنت و کوشش کا حکم دیا ہے (۲) اور پھر یہ کہ انسان کیلئے

(۱) اس بارے میں مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: ”شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل“ [باب: سبق المقادیر بالسعادة والشقاوة لا یقتضی ترک الأعمال بل یقتضی الاجتهاد والحرص] از: ابن القیم الجوزیہ۔ نیز تقریباً اسی موضوع سے متعلق چند مفید باتوں کا تذکرہ اس سے قبل ”تقدیر اور انسان کی جدوجہد“ کے عنوان سے صفحہ ۲۶۶ پر بھی ملاحظہ ہو۔

(۲) ﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ﴾ یعنی: ”کہہ دیجئے کہ تم عمل کئے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے

اس کے نصیب میں لکھی ہوئی دنیاوی یا اخروی راحت و کامیابی کو بھی خالق کائنات نے کسی حکمت و مصلحت کے تحت خود انسان ہی کی محنت و کوشش پر موقوف فرمادیا ہے، لہذا مومن اپنی قدرت و اختیار کے مطابق محنت و کوشش تو کرتا ہے، مگر اس کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور خود بے فکر اور بے غم ہو جاتا ہے، یا بالفاظِ دیگر وہ ظاہری اسباب تو اختیار کر لیتا ہے، مگر نتیجہ مسبب الاسباب کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ و ایمان ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کر لینے اور اللہ کا نام لے کر اپنی طرف سے محنت و کوشش کر لینے کے بعد اب جو بھی نتیجہ ظاہر ہوگا یقیناً اس میں اس کیلئے بہتری کا سامان ہی ہوگا، اور یہی اندازِ فکر اس کیلئے ذہنی سکون و اطمینان کا باعث بن جاتا ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہی ہمارا کارساز اور مولیٰ ہے، مومنوں کو تو بس اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (عَجَبًا لِمَنِ الْمُؤْمِنُ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ) (۲) ترجمہ: (مومن کا معاملہ تو بہت ہی عجیب ہے، کیونکہ اس کیلئے تو ہر صورت میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ تو صرف مومن ہی کی شان ہے) کسی اور کو یہ نعمت نصیب نہیں [چنانچہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر

(۱) التوبہ: [۵۱]

(۲) احمد [۱۸۹۵۴] ابن حبان [۲۸۹۶] ذکر اثبات الخیر للمؤمن الصابر عند الضراء والشارک عند السراء۔

ریاض الصالحین، باب (نمبر ۱۳) الصبر، حدیث: ۲۷۔ عن صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ۔

ادا کرتا ہے، یوں وہ خوشی اس کیلئے خیر بن جاتی ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے، یوں وہ تکلیف اس کیلئے خیر بن جاتی ہے) یعنی جب انسان کا یہ عقیدہ و ایمان ہو کہ اسے جو بھی راحت یا مصیبت پہنچتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی بنائی ہوئی تقدیر کا حصہ ہے، اور یہ کہ اس تقدیرِ الہی سے بڑھ کر اسے نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان، لہذا اسی اندازِ فکر کی بدولت اس کیلئے مصیبت و پریشانی کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیز یہ چیز اس کے حوصلے اور ہمت میں اضافہ و تقویت کا سبب بنتی ہے اور کسی غم و الم یا صدمہ و پریشانی کے وقت یا کسی قسم کے خوف اور اندیشے کے موقع پر تقدیر پر ایمان کی بدولت انسان کو اپنی مصیبت و پریشانی سے نجات نصیب ہوتی ہے اور اسے ذہنی سکون و راحت کا احساس ہوتا ہے۔ (۱)

(۱) اسی لئے آج کے اس مادی اور سائنسی ترقی کے دور میں بھی بہت سے ذہنی و نفسیاتی امراض کے علاج کیلئے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ مریض کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یا بالفاظِ دیگر اللہ کی بنائی ہوئی ”تقدیر“ پر یقین و ایمان کو مضبوط و مستحکم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ یہ طریقہ علاج انتہائی کامیاب اور مؤثر ترین ثابت ہوتا ہے۔

”تقدیر“ اور ”دعاء“:

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (۱)
ترجمہ: (اور تمہارے رب کا فرمان [سرزد ہو چکا] ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ (۲) ترجمہ: (اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ) (۳)
ترجمہ: (جو کوئی اللہ سے دعاء نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے) (۴)
نیز رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ) (۵) ترجمہ: (اصل عبادت تو دعاء ہی ہے)

(۲) البقرة [۱۸۶]

(۱) المؤمن من غافر [۶۰]

(۳) ترمذی [۳۳۷۳] کتاب الدعوات عن رسول اللہ ﷺ، باب ما جاء في فضل الدعاء۔

(۴) غور طلب بات ہے کہ کسی انسان سے اگر کوئی چیز مانگی جائے تو وہ خفا اور ناراض ہوتا ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر کچھ مانگا جائے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور جو کوئی اللہ سے کچھ نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ بہت سے لوگ اللہ سے کچھ مانگنے کی بجائے غیر اللہ سے ہی مانگتے اور ان کے سامنے خود کو ذلیل و رسوا کرنے کے درپے رہا کرتے ہیں.....

(۵) ترمذی [۳۳۷۲] کتاب الدعوات، نیز: [۳۲۴۷] ابن ماجہ [۳۸۲۸] کتاب الدعاء۔ احمد [۱۸۳۷۸]۔

نیز رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ) (۱) ترجمہ: (دعاء مؤمن کا ہتھیار ہے)

گذشتہ آیات و احادیث کی روشنی میں ”دعاء“ کی اس قدر اہمیت و فضیلت کو جاننے اور سمجھنے کے بعد یہاں ”تقدیر پر ایمان“ کے ضمن میں یہ تذکرہ ضروری ہے کہ مؤمن کیلئے ”دعاء“ ایسی مبارک و مؤثر چیز ہے کہ جس کی بدولت بعض اوقات اس کے نصیب میں لکھی ہوئی کسی آفت اور مصیبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ٹال دیا جاتا ہے اور یوں ”دعاء“ کی برکت سے بندہ اس آفت و مصیبت سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (لَا يَرُدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ) (۲) ترجمہ: (قضاء کو صرف دعاء ہی ٹال سکتی ہے)

اسی طرح ارشاد ہے: (لَا يَغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَ الدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ) (۳) ترجمہ: (تقدیر کو تدبیر سے نہیں ٹالا جاسکتا، جبکہ دعاء تو نافع و مفید ہے اس مصیبت سے نجات کیلئے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہو، اور اس مصیبت کو ٹالنے کیلئے بھی جو کہ ابھی تک نازل نہیں ہوئی) یعنی مؤمن کی دعاء ضائع ہونے والی چیز نہیں اور کسی نہ کسی شکل میں بندے کیلئے اس کی افادیت بہر صورت یقینی ہے، لہذا تدبیر کے ساتھ دعاء کا اہتمام نہایت ضروری و لازمی ہے۔

☆..... البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلامی تعلیمات کی رو سے دعاء کی قبولیت کیلئے چند شرائط ہیں جن کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ ان تعلیمات کا مختصر تذکرہ ملاحظہ ہو:

(۱) مجمع الزوائد، باب الاستعصار بالدعاء۔ الترغیب والترہیب (بحوالہ حاکم) [۲۵۲۵]

(۲) ترمذی [۲۱۳۹] باب ماجاء: ”لَا يَرُدُّ الْقَدْرُ إِلَّا الدُّعَاءُ“۔

(۳) مجمع الزوائد (بحوالہ بزار) جلد: ۷، صفحہ: ۲۰۹، باب: ”لَا يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ“۔ نیز: الترغیب والترہیب۔

قبولیتِ دعاء کی شرائط:

(۱) اخلاص (یعنی: دعاء صرف اللہ سے مانگی جائے):

تمام زمین و آسمان میں عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، لہذا ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ کیلئے خالص کر دینا ضروری و لازمی ہے، اور جیسا کہ اس سے قبل وضاحت کی جا چکی ہے کہ دعاء بھی عبادت میں شامل ہے، بلکہ اہم ترین عبادت ہے، لہذا دعاء بھی صرف اللہ ہی سے کی جائے، غیر اللہ سے دعاء و فریاد سے مکمل اجتناب کیا جائے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعاء کرتے وقت بھی اس بات کا خاص اہتمام و التزام ہو کہ اس میں دانستہ یا نادانستہ طور پر ایسی عبارات یا کلمات شامل نہ ہو جائیں جن میں استعانت بغیر اللہ کا شائبہ ہو۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (تم اللہ کو پکارتے رہو اس کیلئے دین کو خالص کر کے اگرچہ کافر امانیں)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (۲) ترجمہ: (اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کیلئے خاص ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو)

اسی طرح ارشاد ہے: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مَنِ الظَّالِمِينَ﴾ (۳) ترجمہ: (اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو

تجھ کو کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَ اِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ) (۱) ترجمہ: (جب تم کچھ مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی سے طلب کرو)

(۲) استحضارِ قلب:

دعاء کی قبولیت کیلئے ”استحضارِ قلب“ انتہائی ضروری ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان کسی توجہ والتفات اور فکر و تدبر کے بغیر محض چند رٹے رٹائے جملے یا کلمات بس اٹھتے بیٹھتے دہراتا رہے..... بلکہ دعاء کے آداب میں یہ بات شامل ہے نیز قبولیتِ دعاء کیلئے یہ شرط بھی ہے کہ انسان مکمل توجہ، خوب ذوق و شوق، اور خشوع و خضوع کے ساتھ، نیز جس قدر ممکن ہو سکے دل لگا کر اور گرگڑا کر دعاء کا اہتمام و التزام کیا کرے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاہ) (۲) ترجمہ: (جان لو کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی دعاء قبول نہیں فرماتے جو کہ غفلت اور بے توجہی کی کیفیت میں مانگی گئی ہو)

لہذا دعاء کے دوران ”استحضارِ قلب“ کا مکمل اہتمام اور کوشش انتہائی ضروری و لازمی ہے۔

(۳) حسنِ ظن:

دعاء مانگتے وقت دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دعاء کی قبولیت کے بارے میں حسنِ ظن یعنی اچھی امید رکھی جائے، اور یہ عقیدہ ہو کہ مومن کیلئے دعاء تو بہر حال مفید ہی ہے، خواہ وہ

کسی بھی شکل میں قبول ہو، یا اس کا نتیجہ کسی بھی صورت میں ظاہر ہو، بہر صورت دعاء خیر و برکت اور بہتری ہی کا ذریعہ اور سبب ہے، اور اس کی افادیت یقینی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِيَّاهَا، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَّحِمَ) (۱)

ترجمہ: (اس زمین پر موجود کوئی بھی مسلمان جب بھی اللہ سے کوئی دعاء مانگتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ یا تو اسے اس کی مطلوبہ چیز [جس کے حصول کیلئے اس نے اللہ سے دعاء مانگی ہے] اسے عطا فرما دیتے ہیں، یا اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس سے کسی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ دعاء کسی گناہ کیلئے نہ ہو، یا کسی قطع رحمی کی غرض سے نہ ہو)

یعنی جب بھی کوئی بندہ اللہ سے دعاء مانگتا ہے، اور وہ دعاء کسی ناجائز مقصد کیلئے نہ ہو (۲) اور نہ ہی اس میں کوئی قطع رحمی ہو (۳) تو ایسی دعاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتی ہے، البتہ اس کی قبولیت کی شکلیں مختلف ہوا کرتی ہیں، اگر وہ مقصد جس کی خاطر بندہ دعاء کر رہا ہے، اللہ کے علم میں اس بندے کیلئے مفید و بہتر ہوگا تو یقیناً وہی چیز بندے کو عطاء کر دی جائے گی، لیکن اگر وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں اس بندے کیلئے بہتر نہیں ہوگی تو اسے وہ چیز نہیں دی جائے گی، البتہ اسے اس کی دعاء کی افادیت اور خیر و برکت سے یکسر

(۱) ترمذی [۳۵۷۳]

(۲) یعنی مثلاً چوری گناہ ہے، اب اگر کوئی شخص چوری کرنا چاہتا ہے، اور اس مقصد کیلئے اللہ سے دعاء مانگتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ مقصد بخیر و خوبی پورا ہو جائے.....

(۳) مثلاً کوئی شخص ناحق اپنے کسی عزیز کیلئے بددعا کرتا ہے، یا دو بھائیوں کے درمیان نفرت و اختلاف کی دعاء کرتا ہے.....

محروم بھی نہیں رکھا جائے گا، لہذا اسے اس دعاء کی برکت سے اس طرح فیضیاب کیا جائے گا کہ اس کے نصیب میں لکھی ہوئی کسی آفت و مصیبت کو اس دعاء کی برکت سے ٹال دیا جائے گا، اور درحقیقت اللہ کی طرف سے بندے کیلئے یہ بھی تو کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ بندے کو وہ چیز عطا نہیں فرماتا جو اس کے علم میں بندے کیلئے مضر ہو۔

(۴) جلد بازی سے گریز:

دعاء کی قبولیت کے بارے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرنا چاہئے، اس کی بجائے یہ یقین و ایمان ہونا چاہئے کہ اللہ تو یقیناً انتہائی رحیم و کریم ہے، اس کا علم بھی کامل ہے، خود بندے کیلئے کیا مفید ہے اور کیا مضر؟ اس چیز کا علم تو خود بندے سے بھی بڑھ کر اللہ کو ہے، لہذا بندے کا انداز فکر یہ ہونا چاہئے کہ: ”میرا کام ہے بس اس رب کریم سے مسلسل مانگتے ہی رہنا، اب اس رب کریم کے علم میں میرے لئے جو بہتر ہوگا وہی ہو جائے گا۔“ اور پھر یہ کہ دعاء جس شکل میں بھی قبول ہو، اور اس کا جو بھی نتیجہ ظاہر ہو، بہر حال دعاء تو بذاتِ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، بلکہ انتہائی اہم ترین عبادت ہے، اور بندے کیلئے بہر صورت باعثِ خیر و برکت ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (يُسْتَجَابُ لِحَدِّكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي) (۱) ترجمہ (تم میں سے کوئی شخص جب دعاء مانگتا ہے تو اس کی دعاء قبول کی جاتی ہے، تا وقتیکہ وہ جلد بازی نہ کرے، یعنی: یوں نہ کہہ دے کہ: ”میں نے تو دعاء مانگی، مگر میری دعاء قبول نہیں ہوئی“)

ہر مسلمان کیلئے اس حدیث کے معنی و مفہوم میں غور کرنا از حد ضروری و لازمی ہے، تاکہ اسے

اس مسئلہ کی نزاکت و اہمیت کا علم اور احساس ہو سکے، کیونکہ [اس حدیث کی رو سے] جب کوئی شخص خود اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ دیتا ہے کہ: ”میں نے تو دعاء مانگی، مگر وہ قبول ہی نہیں ہوئی“، تو یہ شخص اپنی اس حرکت کے ذریعہ خود اپنے آپ پر بہت ہی بڑا ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس طرح اس نے خود ہی اپنے لئے دعاء کی قبولیت کا دروازہ بند کر دیا۔ لہذا اس چیز سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔

(۵) رزقِ حلال کا اہتمام:

دعاء کی قبولیت کیلئے رزقِ حلال کا اہتمام والتزام، اور تمام حرام ذرائع آمدنی مثلاً: سود، رشوت، ملاوٹ، بددیانتی، مکر و فریب اور دوسروں کی حق تلفی وغیرہ سے مکمل اجتناب نہایت ضروری ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (أَطْبَبُ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ) (۱) ترجمہ: (اپنے کھانے کو پاکیزہ [حلال] بناؤ، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ”مستجاب الدعوات“ ہو جاؤ گے) یعنی: تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی۔

جبکہ حرام ذرائع سے حاصل کردہ رزق کے بارے میں (اسی حدیث میں آگے چل کر) آپ کا ارشاد ملاحظہ ہو: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يَتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتْ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالْنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ) (۲) ترجمہ: (انسان جب حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کی وجہ سے چالیس روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور ہر وہ انسان جس کی پرورش حرام

(۱) مجمع الزوائد: باب فی من أكل طيباً حلالاً۔ جلد: ۱۰، صفحہ: ۲۹۵۔

(۲) مجمع الزوائد، باب فی من أكل حلالاً أو حراماً، جلد: ۱۰، صفحہ: ۲۹۱۔ بحوالہ: الطبرانی فی الصغير۔

سے ہوئی ہو اس کیلئے [جہنم کی] آگ ہی بہتر ٹھکانہ ہے)

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے ایک بار قرآن کریم کی چند آیات تلاوت فرمائیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رزقِ حلال کے اہتمام و التزام کا حکم دیا گیا ہے (۱) اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: (الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشَعَتْ أَغْبَرَ، يَمْدُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَ مَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟) (۲) ترجمہ: (بعض اوقات کوئی شخص جس نے طویل سفر کی مشقت برداشت کی ہوتی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے، اور جسم و لباس غبار آلود ہوتا ہے، وہ آسمان کی طرف دونوں ہاتھ بلند کر کے آہ و فریاد کرتا ہے کہ: ”اے میرے رب! اے میرے رب!“ جبکہ اس کا کھانا حرام سے ہے، اس کا پینا حرام سے ہے، اس کا لباس حرام سے ہے، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، لہذا اس کی دعاء کیسے قبول ہو.....؟)

یعنی بظاہر وہ اس قدر مسکین و مفلوک الحال نظر آتا ہے، نیز اس کی پراگندگی و خستہ حالی ایسی ہے کہ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں اس کی دعاء کو تو فوراً ہی شرفِ قبولیت نصیب ہو جانا چاہئے، خصوصاً جبکہ وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر خوب دعاء و فریاد اور انتہائی آہ و زاری بھی کر رہا ہو، اور ”یارب! یارب!“ کہہ کر اللہ کو پکار رہا ہو، مگر اس کے باوجود اس کی دعاء قابل

(۱) ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا.....﴾ (المؤمنون: ۵۱) یعنی: ”اے پیغمبرو! حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو.....“ نیز: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ.....﴾ (البقرة: ۱۷۲) یعنی: ”اے ایمان والو! جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ.....“

قبول نہیں، کیونکہ اس کا کھانا، پینا، لباس وغیرہ سب کچھ حرام ذرائع سے حاصل شدہ ہے۔

(۶) خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا:

مؤمن کو یہ بات ہرگز زیب نہیں دیتی کہ وہ محض کسی آفت و پریشانی کے موقع پر ہی اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہو، اسے یاد کرے اور اس سے دعاء و فریاد کرے، جبکہ عام حالات میں اس کا رویہ اس کے برعکس ہو، اور وہ اپنے خالق و مالک سے دور اور غافل رہے اور محض اہو و لعب میں مشغول رہا کرے۔

ایسا طرزِ عمل اختیار کرنے اور ایسی غفلت و لاپرواہی کی بجائے مؤمن کو تو ہمیشہ ہی اپنے رب کریم کے ساتھ خوشگوار رابطہ، نیز اس سے دعاء و مناجات کا سلسلہ قائم رکھنا چاہئے، بلکہ مروت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کیلئے خوشحالی و آسودگی، صحت و تندرستی، و دیگر مادی و معنوی نعمتوں میں ترقی و اضافہ ہو، اسی قدر اس منعم و محسن کو زیادہ یاد کیا جائے، اسی قدر اس کی عبادت و بندگی کا اہتمام و التزام ہو، اس کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ بیدار ہو، نیز دعاء و مناجات کے ذریعے اس کے ساتھ اپنے تعلق میں استحکام، اور اس رشتے کی مزید مضبوطی و استواری کا انتظام ہو۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (۱) ترجمہ: (اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے، قبول کرتا ہوں، اس لئے لوگوں کو بھی چاہئے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی

ان کی بھلائی کا باعث ہے)

یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعاء قبول فرمائے، تو اسے چاہئے کہ وہ خود بھی اللہ کے احکام کو قبول کرے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فِي الرَّخَاءِ) (۱) ترجمہ: (جس کسی کی یہ خواہش ہو کہ مشکلات اور پریشانیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعاء قبول کیا کرے، اسے چاہئے کہ خوشحالی و آسودگی میں اللہ سے خوب زیادہ دعاء و فریاد کیا کرے)

اسی طرح آپ ﷺ کا ارشاد ہے: (تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَةِ) (۲) ترجمہ: (تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں [تمہاری] مشکل کے وقت یاد رکھے گا)

☆..... اس بات کو مزید اس مثال سے بھی سمجھ لینا چاہئے کہ جس طرح انسانوں میں باہم تعارف، میل جول، تعلقات اور جانی پہچانی آواز والوں کیلئے ایک مخصوص لحاظ ہوا کرتا ہے، نیز ایسے افراد کیلئے اخلاق و مروت کے کچھ مخصوص تقاضے ہوا کرتے ہیں، اسی طرح جو شخص ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات مستحکم و خوشگوار رکھنے کی فکر و جستجو میں مشغول رہتا ہے، ہمیشہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنا شیوہ اور شعار بنائے رکھتا ہے، اس کی بارگاہ میں مسلسل دعاء و مناجات کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، اس مسلسل تعلق اور خوشگوار رابطے کی وجہ سے اس کی آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں معروف اور مانوس محسوس ہوتی ہے، لہذا اس کی دعاء کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔

جبکہ اس کے برعکس وہ شخص جو عام حالات میں اسلامی تعلیمات سے منہ موڑے رکھتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کی بجائے غفلت و لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہو، ایسا شخص کسی آفت و مصیبت میں مبتلا ہو جانے پر اگر اللہ کو پکارتا ہے اور دعاء و فریاد کرتا ہے تو اس کی آواز چونکہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں نامانوس اور اجنبی سی ہوتی ہے، لہذا اس کی مقبولیت کے امکانات بھی نسبتاً کم ہوا کرتے ہیں۔

(۷) خلقِ خدا کے ساتھ حسن سلوک:

دعاء کی قبولیت کیلئے ضروری ہے کہ انسان کا دوسروں کے ساتھ رویہ و سلوک عمدہ اور بہتر ہو، کیونکہ تمام انسان اللہ ہی کی مخلوق ہیں، خلقِ خدا کی خدمت اور فلاح و بہبود کیلئے کوشش و جستجو تو اہم ترین عبادت اور پسندیدہ ترین عمل ہے، جبکہ اس کے برعکس کسی کو ناحق ستانا، یا کسی کا دل دکھانا، یا کسی بھی قسم کی حق تلفی گناہِ عظیم ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) (۱) ترجمہ: [حقیقی] مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ [کے شر] سے تمام مسلمان سلامت رہیں (لہذا یہ بات خوب ذہین نشیں کر لینا ضروری ہے کہ جس طرح بندگانِ خدا کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت انسان کیلئے بہت بڑی عبادت اور دنیا و آخرت میں باعثِ خیر و برکت ہے، بعینہ اسی طرح بندگانِ خدا کو ستانا بدترین گناہ اور دنیا و آخرت میں باعثِ خرابی و بربادی ہے، نیز جب یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ تمام انسان اللہ ہی کی مخلوق اور اسی کے بندے ہیں، تو اب یہ بات غور طلب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے لئے تو اللہ سے خوب دعائیں مانگتا رہتا ہو، اور اس نے اللہ سے رحمت کی بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہوں، مگر

(۱) بخاری [۱۰] باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔

بندگانِ خدا کے ساتھ اس کا اپنا رویہ و اخلاق درست نہ ہو، دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہو، دل دکھاتا ہو، دوسروں کی بددعائیں مول لے رکھی ہوں، تو پھر اس کی دعاء کس طرح قبول ہوگی.....؟ لہذا دعاء کی قبولیت کیلئے خلقِ خدا کے ساتھ حسن سلوک، حتی الامکان ان کی خدمت، نیز مختلف طریقوں سے ان کی مدد کر کے ان کی دعائیں لینا، اور ان کی بددعاؤں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ یہی مفہوم رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا بھی ہے جس میں آپؐ نے فرمایا کہ: (الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، اِرْحَمْ مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ) (۱) ترجمہ: (رحمن انہی پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہوں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا)

(۸) مسنون دعاؤں کا اہتمام والتزام:

دعاء کے سلسلہ میں انتہائی حساس اور نازک ترین معاملہ مناسب دعاؤں کا انتخاب ہے، کیونکہ دعاء ہی ایسی چیز ہے کہ جس میں اکثر و بیشتر استعانت بغیر اللہ کا اندیشہ رہتا ہے، اور پھر ایسی دعاء انسان کیلئے خیر و برکت کا ذریعہ اور دنیا و آخرت میں نافع و مفید ہونے کی بجائے اس کے عقیدہ و ایمان کی خرابی، نیز تمام عبادات اور اجر و ثواب کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے، لہذا ہمیشہ قرآن و حدیث سے ثابت دعاؤں پر ہی اکتفاء کیا جائے اور انہی کا اہتمام والتزام کیا جائے۔ (۲)

اسی نقطہ نظر کے تحت آئندہ صفحات میں چند منتخب دعائیں درج کی جا رہی ہیں:

(۱) ترمذی [۱۹۲۳] باب ما جاء في رحمة المسلمین - نیز: احمد [۶۳۹۴] نیز: ابوداؤد [۴۹۴۱] باب فی الرحمة -

(۲) اس سلسلہ میں مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: ۱۔ الترغیب فی الدعاء والحث علیہ۔ از: تقی الدین عبدالغنی المقدسی

۲۔ سلاح المؤمن فی الدعاء والذكر۔ از: محمد ابن ہمام

۳۔ الدعاء والدعاء۔ فصل: [بین الدعاء والقدر] [صفحہ: ۲۲]۔ از: ابن القیم الجوزیہ۔

چند منتخب دعائیں :

(۱) ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

(البقرہ: ۲۰۱)

ترجمہ: (اے ہمارے رب! ہمیں دنیا و آخرت میں ہر طرح کی خیر و خوبی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا)

(۲) ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا، وَاعْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

(البقرہ: ۲۶۸)

ترجمہ: (اے ہمارے رب! اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما، اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، پس تو ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما)

(۳) ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (آل عمران: ۱۶)

ترجمہ: (اے ہمارے رب! ہم ایمان لا چکے اس لئے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ

کے عذاب سے بچا)

(۴) ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الأعراف: ۲۳)

ترجمہ: (اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کیا۔ اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے)

(۵) ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ (الأعراف: ۱۲۶)

ترجمہ: (اے ہمارے رب! ہمارے اوپر صبر ڈال دے اور ہماری جان اسلام کی حالت پر نکال)

(۶) ﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ (الأعراف: ۱۵۵)

ترجمہ: (تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب بخشنے والوں سے زیادہ اچھا ہے)

(۷) ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (یوسف: ۱۰۱)

ترجمہ: (اے آسمان وزمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی [مددگار اور کارساز] ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے، اور مجھے نیکوں میں شامل

فرما)

(۸) ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا
 اٰغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾ (ابراہیم: ۴۰-۴۱)
 ترجمہ: (اے میرے رب! مجھے نماز کا پابند رکھ، اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب
 میری دعاء قبول فرما، اے ہمارے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش
 اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے)

(۹) ﴿رَبِّ اَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا﴾ (بنی اسرائیل/الاسراء: ۲۴)
 ترجمہ: (اے میرے رب! تو ان دونوں [میرے والدین] پر رحم فرما، جیسا کہ ان دونوں
 نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا)

(۱۰) ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اٰمُرِنَا رَشَدًا﴾ (الکہف: ۱۰)
 ترجمہ: (اے ہمارے رب! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں
 ہمارے لئے راہ یابی کو آسان فرما دے)

(۱۱) ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ ، اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ﴾ (الانبیاء: ۸۷)
 ترجمہ: (الہی! تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی [اپنے آپ پر] ظلم
 کرنے والوں میں سے ہوں)

(۱۲) ﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ (المؤمنون: ۱۱۸)

ترجمہ: (اے میرے رب! تو بخش دے اور رحم فرما، تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے)

(۱۳) ﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ (الفرقان: ۶۵-۶۶)

ترجمہ: (اے ہمارے رب! ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب تو چمٹ ہی جانے والا ہے، بے شک وہ [جہنم] ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے)

(۱۴) ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾

(النمل: ۱۹)

ترجمہ: (اے میرے رب! تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجالاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، تو مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے)

(۱۵) ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ (التقص: ۱۶)

ترجمہ: (اے میرے رب! بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، پس تو مجھے معاف فرما دے)

(۱۶) ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ (القصص: ۲۴)

ترجمہ: (اے میرے رب! تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں)

(۱۷) ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الاحقاف: ۱۵)

ترجمہ: (اے میرے رب! تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجالاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا ہوں جن سے تو خوش رہے، اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں)

(۱۸) ﴿رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (التحریم: ۸)

ترجمہ: (اے ہمارے رب! ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے)

(۱۹) اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِي الَّذِي هُوَ عَصْمَةُ اَمْرِيْ، وَاصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَا مَعَاشِيْ، وَاصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِي الَّتِي فِيْهَا مَعَادِيْ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ۔ (مسلم: ۲۷۲۰)

ترجمہ: (اے اللہ! میرے لئے میرے دین کو سدھار دے جو میرے کام کی عصمت ہے، اور میرے لئے میری دنیا سدھار دے جس میں میری روزی ہے، اور میرے لئے میری آخرت سدھار دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو میرے لئے ہر بھلائی

میں زیادتی کا باعث بنادے، اور موت کو میرے لئے ہر بُرائی سے راحت بنادے)

(۲۰) اَللّٰهُمَّ لَا تَدْعُ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ ، وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَجْتَهُ ، وَلَا دِيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهُ ، وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۔ (مجمع الزوائد عن الطبرانی فی الصغیر والوسط)

ترجمہ: (اے اللہ! مت چھوڑنا میرا کوئی گناہ مگر یہ کہ بخش دینا اسے، اور نہ کوئی فکر [غم] مگر یہ کہ زائل کر دینا اسے، اور نہ کوئی حاجت دنیا اور آخرت کی حاجتوں میں سے مگر یہ کہ پورا کر دینا اسے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے)

(۲۱) اَللّٰهُمَّ اَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا ، وَمَتَّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا ، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰی مَنْ ظَلَمْنَا ، وَانْصُرْنَا عَلٰی مَنْ عَادَانَا ، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا ، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمًّا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا ، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا ۔ (ترمذی: ۳۵۰۲)

ترجمہ: (اے اللہ! حصہ دے ہمیں اپنے خوف سے اتنا کہ جو حائل ہو جائے ہم میں اور تیری نافرمانیوں میں، اور اپنی عبادت سے اتنا کہ جس کے ذریعہ تو ہمیں پہنچا دے اپنی جنت میں، اور یقین سے اتنا کہ جس کے ذریعہ تو آسان کر دے ہم پر دنیا کی مصیبتیں، اور ہمیں فائدہ پہنچا ہماری سماعت سے اور ہماری بینائیوں سے اور ہماری قوت سے جب تک کہ تو ہمیں زندہ رکھے، اور کرنا اس کی خیر کو باقی بعد ہمارے، اور ہمارا انتقام لے اس سے جو ہم پر ظلم

کرے، اور مدد دے ہمیں اس پر جو ہم سے دشمنی کرے، اور مت کر مصیبت ہماری ہمارے دین میں، اور مت بنا دنیا کو مقصودِ اعظم ہمارا، اور نہ انتہاء ہمارے علم کی، اور نہ انتہاء ہماری رغبت کی، اور نہ مسلط کر ہم پر اس کو جو ہم پر رحم نہ کرے)

(۲۲) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ ۔ (احمد: ۷۲۹-۸۰۳)

ترجمہ: (اے اللہ! معاف کر دے جو کچھ میں نے پہلے کیا اور جو بعد میں کیا، اور جو کچھ میں نے خفیہ کیا اور جو اعلانیہ کیا، اور جس کو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے)

(۲۳) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۔

(ابن ماجہ: ۳۸۷۱)

ترجمہ: (اے اللہ! میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں)

(۲۴) اَللّٰهُمَّ اسْتَرْعُوْرَاتِيْ وَاَمِنْ رَّوْعَاتِيْ، وَاَحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ ۔ (احمد: ۴۷۸۵)

ترجمہ: (اے اللہ! میرے عیوب کو چھپا دے، اور مجھے خوف سے محفوظ رکھ، اور میری حفاظت فرما میرے سامنے، پیچھے، دائیں، بائیں اور اوپر سے، اور تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں نیچے سے اچانک اچک لیا جاؤں) (یعنی مجھے زلزلہ وغیرہ سے محفوظ رکھنا)

(۲۵) اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قَلْبِيْ عَلٰی طَاعَتِكَ - (مسلم: ۲۶۵۴)

ترجمہ: (اے اللہ! پھیرنے والے دلوں کے، پھیر دے میرا دل اپنی طاعت کی طرف)

(۲۶) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَمِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَمِنْ

الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَمِنْ الْمَآْثِمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ -

(بخاری: ۵۱۰۹)

ترجمہ: (اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر سے اور غم سے، اور عاجزی و سستی

و بزدلی، اور بخل اور گناہ سے، اور قرض خواہ اور قرض کے غلبہ سے، اور لوگوں کے دباؤ سے)

(۲۷) رَبِّ اَعْنِيْ وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ، وَاَنْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَاْمْكُرْ لِيْ

وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاِهْدِنِيْ وَيَسِّرِ الْهَدٰی لِيْ، وَاَنْصُرْنِيْ عَلٰی مَنْ بَغٰی عَلَيَّ،

رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ ذَكَرًا، لَكَ شَكَرًا، لَكَ رَهَابًا، لَكَ مَطْوَاعًا، لَكَ مُطِيعًا،

اِلَيْكَ مُخْبِتًا، اِلَيْكَ اَوَاہًا مُنِيْبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ، وَ

اَجِبْ دَعْوَتِيْ، وَتَبَّتْ حُجَّتِيْ، وَسَدَّدَ لِسَانِيْ، وَاِهْدِ قَلْبِيْ، وَاسْلُلْ

سَخِيْمَةً صَدْرِيْ۔ (ترمذی: ۳۵۵۱)

ترجمہ: (اے میرے رب! مدد کر میری اور میرے مقابلہ میں کسی کی مدد مت کر، اور فتح دے

مجھے اور میرے اوپر کسی کو فتح نہ دے، اور تدبیر فرما میرے لئے اور میرے اوپر کسی کی تدبیر نہ

چلا، اور ہدایت دے مجھے اور آسان فرما ہدایت کو میرے لئے، اور مجھ کو مدد دے اس

پر جو مجھ پر زیادتی کرے، اے میرے رب! کر دے مجھے ایسا کہ میں تجھے بہت زیادہ یاد کیا

کروں، تیرا بہت زیادہ شکر ادا کیا کروں، تجھ سے بہت زیادہ ڈرا کروں، تیری بہت زیادہ فرمانبرداری کیا کروں، تیرا بہت مُطیع رہوں، تجھ ہی سے سکون پانے والا، تیری ہی طرف متوجہ رہنے والا [اور] رجوع ہونے والا بنارہوں، اے میرے رب! قبول کر لے میری توبہ، اور دھودے میرے گناہ، اور قبول فرمالے میری دعاء، اور قائم رکھ میری حجت، اور راست رکھ میری زبان، اور ہدایت دے میرے دل کو، اور نکال دے میرے سینہ کی کدورت)

(۲۸) اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِيْ بِمَاءِ الثَّلَجِ وَ الْبَرْدِ وَ نَقِّ قَلْبِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، وَ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ خَطَايَايَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ . (بخاری: ۷۱۱-۷۰۰-۶۰۱۳) (مسلم: ۵۹۸-۵۸۹)

ترجمہ: (اے اللہ! دھودے میرا دل برف اور ازلے کے پانی سے، اور پاک فرما دے میرے دل کو گناہوں سے جیسے کہ سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے، اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اس قدر دوری پیدا فرما دے جس قدر تو نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور کر رکھا ہے)

(۲۹) اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَ قُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِيْ مَا عِلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّيْ ، وَ تَوَفَّنِيْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّيْ ، وَ اَسْأَلُكَ خَشِيَّتَكَ فِي الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ، وَ كَلِمَةَ الْاِخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَ الْغَضَبِ ، وَ اَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ ، وَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ ، وَ اَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ ، وَ بَرْدَ

الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَاسْأَلَكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ ، وَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ ،
وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ ، وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ ، اَللّٰهُمَّ رَيِّنَا بِزِينَةِ الْاِيْمَانِ وَ
اجْعَلْنَا هَذَاةً مُّهْتَدِيْنَ ۔ (نسائی: ۱۳۰۵)

ترجمہ: (اے اللہ! بوسیله اپنے عالم الغیب ہونے کے، اور مخلوق پر قادر ہونے کے، زندہ رکھنا مجھے جب تک تیرے علم میں زندگی بہتر ہو میرے لئے، اور اٹھالینا مجھے جب تیرے علم میں موت بہتر ہو میرے لئے، اور مانگتا ہوں میں تجھ سے تیرا ڈر غائب اور حاضر میں، اور کلمہ اخلاص کا رضامندی اور طیش میں، اور مانگتا ہوں میں تجھ سے ایسی نعمت جو ختم نہ ہو، اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک جو جاتی نہ رہے، اور مانگتا ہوں میں تجھ سے رضامندی تیرے فیصلہ پر اور اچھی زندگی موت کے بعد، اور مانگتا ہوں میں تجھ سے لذت تیرے دیدار کی، اور تڑپ تیرے وصال کی، اور تیری پناہ چاہتا ہوں میں نقصان پہنچانے والی مصیبت سے اور گمراہ کرنے والے فتنہ سے، اے اللہ! آراستہ فرما ہمیں ایمان کی زینت سے، اور بنادے ہمیں راہ نما و راہ ہیں)

(۳۰) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي ۔ (ترمذی: ۳۵۱۳)

ترجمہ: (اے اللہ! بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے، پس تو مجھے معاف فرمادے)

(۳۱) اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتِيْ فِيْ الْاُمُوْر كُلِّهَا وَاَجِرْنِيْ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ ۔ (احمد: ۱۷۶۱۵)

ترجمہ: (اے اللہ! اچھا کر دے میرا انجام تمام کاموں میں اور پناہ میں رکھ مجھے دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے)

(۳۲) اَللّٰهُمَّ اَعْنِيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ۔

(ابوداؤد: ۱۵۲۲) (نسائی: ۱۳۰۳)

ترجمہ: (اے اللہ! مدد فرما میری اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنی عبادت کی خوبی پر)

(۳۳) اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّيْ بِخَيْرٍ ۔ (حاکم)

ترجمہ: (اے اللہ! قناعت دے مجھے اس پر جو نصیب کیا تو نے مجھے، اور برکت دے میرے لئے اس میں، اور نگراں رہ میری ہر اس چیز پر جو میرے سامنے نہیں ہے، خیریت کے ساتھ)

(۳۴) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِیْشَةً نَّقِیَّةً وَمِیْتَةً سَوِیَّةً وَمَرَدًّا غَیْرَ مُخْزٍیٍّ وَلَا فَاضِحٍ ۔ (حاکم)

ترجمہ: (اے اللہ! میں مانگتا ہوں تجھ سے زندگی صاف ستھری، اور موت ڈھنگ کی، اور انجام ایسا جس میں رسوائی اور شرمندگی نہ ہو)

(۳۵) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ خَیْرَ الْمَسْأَلَةِ وَخَیْرَ الدُّعَاءِ وَخَیْرَ النَّجَاحِ وَخَیْرَ الْعَمَلِ وَخَیْرَ الْقَوَابِ وَخَیْرَ الْحَیَاةِ وَخَیْرَ الْمَمَاتِ، وَتَبَتَّنِیْ وَثَقَّلْ مَوَازِیْنِیْ

وَحَقِّقْ اِيْمَانِي وَاَرْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي ، وَاسْأَلْكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى
مِنَ الْجَنَّةِ . (طبرانی وحاکم)

ترجمہ: (اے اللہ! میں مانگتا ہوں تجھ سے سب سے اچھا سوال، اور سب سے اچھی دعاء،
اور سب سے اچھی کامیابی، اور سب سے اچھا عمل، اور سب سے اچھا ثواب، اور سب سے
اچھی زندگی، اور سب سے اچھی موت، اور ثابت قدم رکھ مجھے، اور بھاری کر میری نیکیوں کا
پلہ، اور سچا کر دے میرے ایمان کو، اور بلند کر میرا درجہ، اور قبول فرما میری نماز، اور مانگتا
ہوں میں تجھ سے جنت کے بلند درجات)

(۳۶) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِيْ ، وَ يَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ
اَنَّهُ لَا يُصِيْبُنِيْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ ، وَ رِضًى مِّنَ الْمَعِيْشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِيْ .
(مجمع الزوائد)

ترجمہ: (اے اللہ! میں مانگتا ہوں تجھ سے ایسا ایمان جو پیوست ہو جائے میرے دل میں،
اور ایسا سچا یقین یہاں تک کہ میں جان لوں کہ نہیں پہنچ سکتی مجھے کوئی تکلیف سوائے اس کے
جو تو نے ہی لکھ دی ہے میرے لئے، اور [مانگتا ہوں میں] رضا مندی اس معیشت کے
ساتھ جو تقسیم کر دی ہے تو نے میرے لئے)

(۳۷) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ، وَ تَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ ، وَ حُبَّ
الْمَسَاكِيْنِ ، وَ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَ تَرْحَمَنِيْ ، وَ اِذَا اَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِيْ
غَيْرَ مَفْتُوْنٍ ، وَ اَسْأَلُكَ حُبَّكَ ، وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ ، وَ حُبَّ عَمَلٍ يَقْرُبُنِيْ

إِلَىٰ حُبِّكَ - (ترمذی: ۳۲۳۵)

ترجمہ: (اے اللہ! میں مانگتا ہوں تجھ سے توفیق نیک کاموں کے کرنے کی، اور بُرائیوں کے چھوڑنے کی، اور محبت مسکینوں کی، اور یہ کہ بخش دے تو مجھے، اور رحم کرے تو مجھ پر، اور جب ارادہ کرے تو کسی قوم پر مصیبت نازل کرنے کا تو اٹھالینا مجھے قبل اس کے کہ میں اس مصیبت میں پڑوں، اور مانگتا ہوں میں تجھ سے تیری محبت، اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت رکھتا ہو، اور ہر اس عمل کی محبت جو قریب کر دے مجھے تیری محبت سے)

(۳۸) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَثِیْرًا وَّ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ، فَاعْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِیْ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۔

(بخاری: ۷۹۹-۷۹۶-۷۹۵۳) (مسلم: ۲۷۰۵)

ترجمہ: (اے اللہ! بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر بہت زیادہ، اور نہیں ہے کوئی گناہوں کو بخشنے والا سوائے تیرے، پس تو مجھے معاف فرما دے خاص اپنی طرف سے، اور تو مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے)

(۳۹) اَللّٰهُمَّ اَتِ نَفْسِیْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَیْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اَنْتَ وَلِیُّهَا وَمَوْلَاهَا ۔ (مسلم: ۲۷۲۲)

ترجمہ: (اے اللہ! دے میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری، اور پاک کر دے اسے، تو ہی سب سے بہتر اسے پاک کرنے والا ہے)

(۴۰) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِيَّ وَاَنْقِطَاعِ عُمْرِيْ،
وَاَجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِيْ آخِرَهُ ، وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهُ ، وَخَيْرَ اَيَّامِيْ يَوْمَ
الْفَاكِ فِيْهِ ۔ (مجمع الزوائد عن الطبرانی فی الأوسط)

ترجمہ: (اے اللہ! کرنا سب سے فراخ رزق میرا میرے بڑھاپے میں اور میری عمر کے
خاتمہ کے وقت، اور کرنا بہترین عمر میری آخری حصہ اس کا، اور میرے تمام اعمال میں سے
بہترین عمل وہ جو آخری ہو، اور میرے تمام دنوں میں سب سے بہترین دن وہ جس دن
میری تجھ سے ملاقات ہو)۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ
اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى
الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

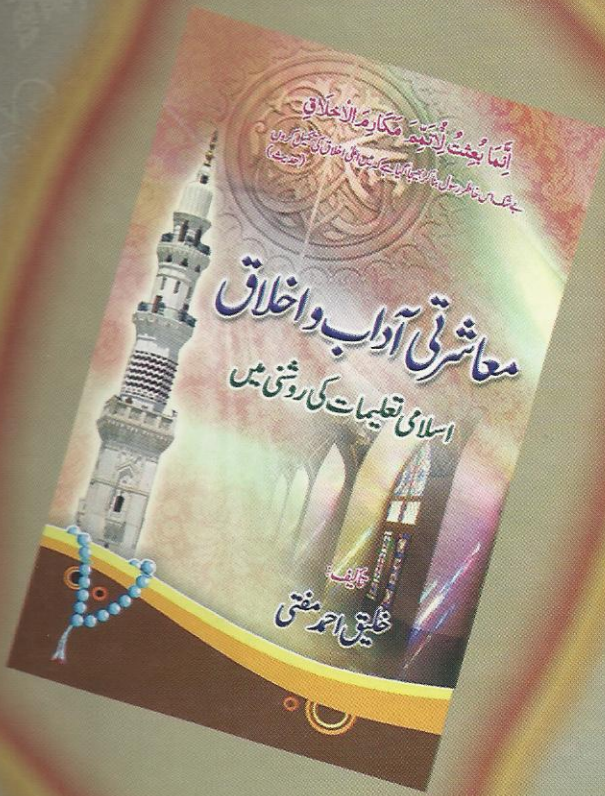

موضوع ہذا سے متعلق چند مفید کتب:

- (۱) الارشاد الی صحیح الاعتقاد صالح بن فوزان
- (۲) ارکان الایمان عبداللہ بن عبدالحمید الأثری
- (۳) ارکان الایمان وہبی سلیمان غاؤجی الالبانی
- (۴) الایمان محمد نعیم یلین
- (۵) بیان أصول الایمان عبداللہ بن صالح القصیر
- (۶) شرح اصول الایمان محمد بن صالح العثیمین
- (۷) شرح العقیدہ الواسطیۃ محمد بن صالح العثیمین
- (۸) شرح العقیدہ الواسطیۃ صالح بن فوزان
- (۹) شرح الطحاویۃ علی بن علی بن محمد بن ابی العزہ الحنفی
- (۱۰) العبودیۃ احمد بن تیمیہ
- (۱۱) العقائد الاسلامیۃ السید سابق
- (۱۲) عقیدۃ اہل السنۃ والجماعۃ محمد بن صالح العثیمین
- (۱۳) عقیدۃ المسلم محمد الغزالی
- (۱۴) عقیدۃ المؤمن ابوبکر بن جابر الجزائری
- (۱۵) فتح المجید شرح کتاب التوحید عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ
- (۱۶) تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید سلیمان بن عبداللہ

- (۱۷) دین الحق عبدالرحمن بن حماد آل عمر
- (۱۸) عالم الملائكة الا برار عمر سليمان الأشقر
- (۱۹) الروح ابن القيم الجوزية
- (۲۰) الحياة البرزخية من الموت الى البعث محمد عبدالظاهر خليفة
- (۲۱) الحياة البرزخية حسين جابر موسى
- (۲۲) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة محمد بن احمد بن ابى بكر القرطبي
- (۲۳) الرسالة في الفتن والملاحم وأشرط الساعة ابو عبدة ماهر بن صالح آل مبارك
- (۲۴) النهاية في الفتن والملاحم ابن كثير
- (۲۵) اشرط الساعة يوسف بن عبداللہ الوابل
- (۲۶) فقد جاء أشرطها محمود عطيه محمد على
- (۲۷) انصرت فيما تواتر في نزول المسيح محمد انور شاه لكشميرى الهندى
- (۲۸) الشفاعة ابو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى
- (۲۹) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ابن القيم الجوزية
- (۳۰) الدعاء والقدر ابن القيم الجوزية
- (۳۱) الترغيب في الدعاء والحث عليه تقى الدين عبد الغنى المقدسى
- (۳۲) سلاح المؤمن في الدعاء والذكر محمد بن همام

اِنَّمَا بُعِثْتُ لَتَهْدِيَ سُبُلَكُمْ وَتُكْفَرُوا بِالْاِخْلَاقِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
پیشکش: مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
(مکتبہ)

معاشرتی آداب و اخلاق

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں

غفر احمد نقشب